

# رسالة القُرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية

العدد الثاني عشر

شوال، ذوالقعدة، ذوالحجة - ١٤١٣ هـ

انفوا وليكم الله ورسوله والذير

امنوا الذير يعيّمون الصلوة

ويؤتوا الزكوة وهم العور

الْمُصَيْدُونَ فِي الْمَاءِ الْعَمَرِ!

الْحَجُّ... وَالسَّلَام

الشيخ المفيد مفسراً

القرآن والمعاصرة

في بعض أحكام الأيتام

العرفان والقرآن

المصادر الرئيسية لكشاف الزمخشري

إقنباس لآي القرآن في الشعر العربي







# رسالة القرآنية

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية  
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

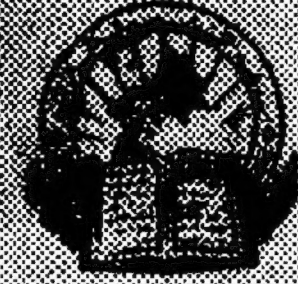
قم- دار القرآن الكريم

ص.ب ٣٧١٨٥/١٥١

مكتبة  
مؤمن قريش

أو وضعه إن شاء الله تعالى في كفة ميزان و إن كان هذا الحق  
في الكفة الأخرى ترجح به

moamenqurash.blogspot.com



دار القرآن الكريم

العدد الثاني عشر

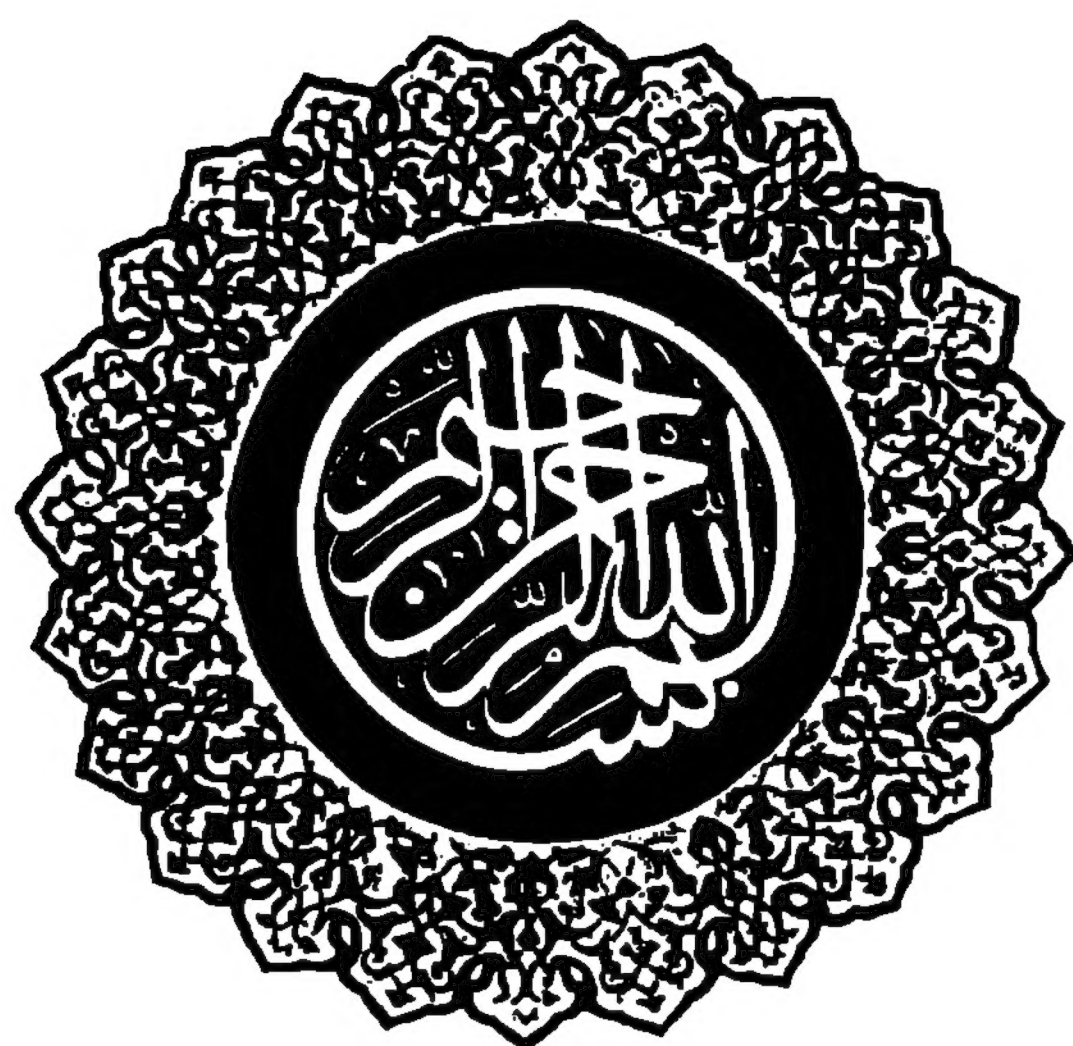
شوال، ذو القعدة،

ذو الحجة ١٤١٣ هـ

- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية
- ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
- ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.
- ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها
- النشرة غير ملتزمة باعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

التمن: ٥٠ تومناً او مايعادلها







في ذكره الألفية  
الشيخ المفيد: رائد مدرسة.. وصاحب منهج

﴿قل هل يستوي الذين يعلمون  
والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: ٩)

في مسار التاريخ الحضاري للأمم والشعوب والجماعات تبرز - في فترات متباعدة  
وأحياناً متقاربة - معالم شاخصة، تترك بصماتها على الأجيال المتعاقبة، وترسم  
ملامحها المعبرة عن خصوصية تلك الحضارة، وهوية تلك الأمة.

وفي تاريخنا الحضاري الإسلامي، حقق الإسلام انجازه الكبير، بل انجازاته الكبرى،  
حين استطاع - وبجدارة مدهشة - أن يجعل من قوم شرذمتهم الجاهلية بأعرافها المتخلفة،  
وأفرازاتها المحتقنة، سادة الدنيا، ورواد حضارة!

ولا نقول جديداً، إذا ما أكدنا بأن الفضل الأكبر في تحقيق هذا الانجاز يعود إلى قادة  
العلم والفكر، إذ لهم القدر المعلى في تحقيق الصرح الحضاري، وتثبيت دعائمه، واستمرارية  
عطائه. وقد انبروا بهمة عالية، تستحق الإعجاب، إلى المساهمة، كل من موقعه، في مهمة  
البناء، الذي ما نزال نتفياً ظلاله الوارفة، ونتغنى بامجاده الغابرة.

ولئن أدّى عظماء هذه الأمة ما عليهم - جزاهم الله خيراً - فإن أقل الدّين أن نذكر جميلهم،



فننصفهم ونعطيهم حقهم من التبجيل والتكريم.. تقديراً، وامتناناً، وعرفاناً واعتزازاً بما قدّموه من خدمات جليلة للاسلام.. وأبنائه. وتلك لعمرى احدى ميزات الامم الحية التي دأبت على تكريم عظمائها، والاحتفاء بهم.

\* \* \*

اليوم، وحيث تمر الذكرى الالفية للشيخ المفيد (رضوان الله عليه) نجد لزماً علينا أن نفي هذا العملاق حقه من التبجيل، وهذا هو بعض دَين في اعناقنا تجاهه.

والشيخ المفيد (٣٣٦ - ٣١٤هـ) هو واحد من أبرز مفاخر علماء الاسلام، وكان أوجد عصره في القرن الرابع ومطلع القرن الخامس (وقد بلغت الحضارة الاسلاميه قمّة تألقها في عصره) وإليه انتهت رئاسة الاماميه في وقته، فكان فقيهاً المقدم، واستاذها المتكلم، وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم.

وبسبب ما اتسم به من المعية متوثبة وفطنة متوقده وموهبة فذة، شق طريقه نحو العظمة حتى تبوأ أسمى المواقع، ومقامه العلمي والديني والاجتماعي تجاوز الآفاق، وكان كبار علماء عصره يشهدون له بالأعلمية المزدانة بالتقوى والتقشف، ولهذا كان يتهيبه حتى خصومه، ناهيك عما اشتهر به من انفتاح على الواقع، وقد تلقى العلم على يد بعض كبار علماء المذاهب الأخرى، فضلاً عما عرف عنه من موضوعية وتجرّد وحرص على توخي الحقيقة في مظانها.

لم يقتصر الشيخ المفيد على جانب واحد من جوانب المعرفة الرائجة في عصره، بل خاضها كلها تقريباً، وكان فارساً لا يشق له غبار، في كل فن، فبرز أقرانه، وهو لما يزل في بدايات الطريق، وشدّ إليه انتباه اساتذته، منذ وقت مبكر.. فلقبه أحدهم بـ(المفيد)، وهو في ريعان الشباب!

تخرّج على يديه المثّات من أهل العلم، ويكفيه فخراً أنه استاذ الشريف المرتضى والشريف الرضي (رضوان الله عليهما) كما كفاه فخراً أنه تلميذ الشيخ الصدوق. وما بين هذا وذاك، يقف الشيخ المفيد كالطود، في مقدمة أساطين علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، حتى قيل: له على كل امام منّة، ومن هنا يمثل الشيخ المفيد فصلاً مهماً من حلقات تطور الحركة الفقهية - والشيوعية خاصة - ولعله يمثل مدرسة قائمة بحد ذاتها، تتميز بمعالِمها



ومنهجها وملامحها الخاصة.

ليس هذا وحسب، فقد فرض نفسه لا على الجانب العلمي فقط، وإنما على كل مناحي الحياة، بما فيها السياسية، رغم حساسية الأوضاع السياسية التي عايشها، ورغم ذلك فقد كان سلاطين عصره يجلسونه، ويعظمونه. وهذا عضد الدولة كان يزوره في داره، ويعوده إذا مرض أما ملوك الأطراف فكان ذا تأثير قوي عليهم، حتى أتهموا بأنهم من أشياعه ومريديه. أما على صعيد تأثيره الاجتماعي في وسط الأمة فحينما انتقل الى الجليل الأعلى، قبل ألف عام، عبرت الأمة عن مشاعرها تجاه هذا العملاق، وجرى له تشييع لم يحدث له مثيل، فحضر تشييع جنازته ثمانون ألفاً، وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً عظيماً، وبكاه الخالف والمؤالف والله در القائل في رثائه:

لا صوت الساعي بفقدك انه	يوم على آل النبي عظيم
إن كنت قد غيبت في جدث الردى	فالعدل والتوحيد فيك مقيم

\* \* \*

نظرة سريعة على ما تركه الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) من آثار، تقودنا الى سرالعظمة، ومكن العبقرية التي عُرف بها هذا العالم الجليل. لم يكن معروفاً عنه التعصب الذميم في الفكر والعلم، والعقيدة، كان جواب آفاق، وربان سفين تمخر عباب البحار المترامية الأطراف، وفارس ميدان لا يتهيب عن المنازلة، وإذا ما خاضها فإنه يواجه الخصم بكل ما لديه من مقدرة فائقة على ادارة الحوار، وما يختزنه من علم غزير يستمد من موروث لا ينضب. وبهذا الصدد ينقل ابن الجوزي عن اليافعي، في مرآة الجنان، قوله في الشيخ المفيد، بأنه كان بارعاً في الكلام والفقه والجدل، وكان مناظراً أهل كل عقيدة، مع الجلال والعظمة في الدولة البويهية. وأما خبر مناظرته مع القاضي عبد الجبار المعتزلي فهي مشهورة، حيث أفحمه، كما تذكر الروايات، الشيخ المفيد وأجلسه القاضي في مجلسه. وقد أشار صاحب الشذرات الى عبقريته في هذا المجال بقوله: كانت له صولة في دولة عضد الدولة، ويكاد لا يخلو عالم كتب في عصره إلا ومدحه وذكر درجته العلمية



وأبرز تفوقه على أقرانه.

ومما تقدم، يتضح بشكل جلي ان الشيخ المفيد كان واثقاً - الى حد اليقين - من منطلقاته العقيدية، ومتبنياته الفكرية، وقناعاته الاجتهادية. فعلام الخوف - والحالة هذه - من الخوض في لجج الأفكار.. ووطيس المعركة...؟  
ولهذا لا نستغرب أبداً، أن يتنفس الصعداء بعض خصومه، حينما سمعوا بخبر وفاته، مما يعكس مدى العجز الذي كان يتصف به هؤلاء ازاء شيخ مشايخ عصره...

\* \* \*

للشيخ المفيد أكثر من مائتي مصنف، تطرق فيها الى العديد من المجالات العلمية. صحيح انه تآلق في المجالات التي غلبت على اهتماماته، كالفقه، والاصول، والكلام، والتاريخ، بيد انه لم يترك بقية مناحي المعرفة من علوم الاسلام، ومن خلال قراءتنا لبعض عناوين مصنفاته، يتضح لنا بأنه كان موسوعي المعرفة.  
وما يهمنا التوقف ازاءه - هنا - هو البعد القرآني في شخصية الشيخ المفيد رحمه الله. إذ صنف في علوم القرآن وخاصة اعجازه وتأليفه وفضله وغير ذلك. وهو صاحب منهج متميز في التفسير (انظر في العدد مقالاً بعنوان: الشيخ المفيد مفسراً:) وكان الشيخ المفيد كبقية الرعيل الأول من العلماء الأفاضل، ممن يعيرون القرآن أكبر اهتمامهم، فهو الحاكم في حياتهم، والركن الرئيس في علومهم، باعتباره مصدر التشريع الأول. وبهذا يضرب الشيخ المفيد ومن هم على شاكلته الأسوة التي ينبغي أن تقتدي بها معاهد العلم وحواضر الاسلام العلمية الشامخة..

ثمة ملاحظة جديرة بالاشارة في شخصية الشيخ المفيد (اعلى الله مقامه) وهي اعتداله وموضوعيته في تناول التفسير وعدم تحميل النص القرآني ما لا يحتمل بدعاوي الدفاع عن العقيدة والمذهب.. وقد اعتبر الافراط كالتفريط في هذا الجانب، مضراً للعقيدة والمذهب معاً..  
الا ما أحوجنا اليوم الى أمثال الشيخ المفيد.. تغمد الله بواسع رحمته وجعله في عليين...

**التحرير**



# ظاهرة النسخ في القرآن

## الشروط، الأهداف، الدروس

السيد سلام زين العابدين



إنَّ سرَّ قيمومة القرآن وعزته  
وخلوده يكمنُ في أمرين

اساسيين:

**الأول:** تثبيت الأصول والمبادئ التي  
تخترن الثبات وعدم التغيير في طبيعتها،  
باعتبارها قيماً ثابتة وموازين قائمة في  
الحياة، مهما امتد الزمن وتطورت مسيرة  
البشرية في علوم الآفاق والأنفس، في الوقت  
الذي أطلق العنان للأمور التي تحمل طابع  
الثبات والدوام لتأخذ أشكالها المتغيرة في  
كُلِّ مرحلة من مراحل التقدم والتطور.

**الثاني:** الربط بين الثابت والمتغير، من  
أجل إعطاء الخطوط العريضة، وتحديد  
المسار الصحيح في حركة الحياة المتطورة  
مَعَ الزمن.

إنَّ التوازن الرائع بين «الثابت  
والمتحول» هو الذي حقق ويحقق هيمنة

القرآن المستمرة على الحياة لتجعل منه  
العطاء الدائم الذي لا ينضب ﴿لو كان  
البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل  
أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله  
مداداً﴾<sup>(١)</sup>، والكتاب المنيع الذي لا يُغلب  
﴿وانه لكتاب عزيز﴾<sup>(٢)</sup> ولهذا ﴿آياته  
الباطل من بين يديه﴾<sup>(٣)</sup> في الحاضر (ولا  
من خلفه) في المستقبل مهما امتد الزمن. بل  
إنَّ ما تشهده البشرية في مسيرتها وكدحها،  
وما تحقّقه من انجازات علمية على صعيدي  
الآفاق والأنفس، يكشف يوماً بعد يوم مدى  
عظمة القرآن وقدرته على قيادة الحياة  
وكفاءته على الهيمنة في ساحات العلم  
والفكر والحركة:

﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي  
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾<sup>(٤)</sup>.  
ولقد أدرك أعداء القرآن قديماً وحديثاً



أَنْ سَرَّ عَظْمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَزَّتْهُمْ وَغَلَبَتْهُمْ  
يَكْمُنُ فِي وَجُودِ الْقُرْآنِ فَاعِلًا فِي قُلُوبِهِمْ  
وَصَفُوفِهِمْ، وَقَائِدًا لْجِهَادِهِمْ وَمَسِيرَتِهِمْ،  
وَلِهَذَا رَاحُوا يَسْعَوْنَ بِكُلِّ مَا أَوْتُوا مِنْ قُوَّةٍ  
فِي سَبِيلِ الْحِيلُولَةِ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَقُرْآنِهَا أَوَّلًا،  
وَتَشْوِيهِ قِيَمِهِ وَمِبَادئِهِ ثَانِيًا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا  
الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾<sup>(٥)</sup>..

لَقَدْ كَانَ هَدَفَ الْجِيُوشِ الصَّلِيبِيَّةِ الَّتِي  
غَزَتِ الْعَالَمَ الْإِسْلَامِي بَعْدَ أَنْ غَابَ الْقُرْآنُ عَنْ  
سَاحَةِ الْحَيَاةِ هُوَ مَحْوُ هَذَا الْكِتَابِ الْقَائِدِ  
الرَّائِدِ مِنَ الْوُجُودِ، لِيَحْكُمُوا قَبْضَتَهُمْ عَلَى  
بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَثُرَوَاتِهِمْ. أَلَمْ يَكُنْ نَشِيدُ  
الْجُنُودِ الْإِيطَالِيِّينَ وَهُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى لِيْبِيَا  
عُنْوَانَهُ (لَمْحُو الْقُرْآنِ)<sup>(٦)</sup>:

يَا أُمَاهُ أَتَمِي صَلَاتَكَ وَلَا تَبْكِي

بَلْ اضْحَكِي وَأَقْلَمِي..

أَلَا تَعْلَمِينَ أَنَّ إِيْطَالِيَا تَدْعُونِي..

وَأَنَا ذَاهِبٌ إِلَى طَرَابُلُسٍ فَرَحًا مُسْرُورًا.

لَأَبْذُلَ دَمِي كَيْ اسْحَقَ الْأُمَّةُ الْمَلْعُونَةُ..

لَأُحَارِبَ الْإِسْلَامَ

سَأُقَاتِلُ بِكُلِّ قُوَايِ

لَأَمْحُو الْقُرْآنَ!

مِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ يَنْبَغِي أَنْ نُنْطَلِقَ فِي  
تَعَامُلِنَا مَعَ الْقُرْآنِ... فِي عُلُومِهِ وَمَفَاهِيمِهِ  
وَأَبْحَاثِهِ تَعَامِلًا يَحَقِّقُ الْمَجَاهِدَةَ بِالْقُرْآنِ الَّتِي

هِيَ الْإِسَاسُ لِكُلِّ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ الْآخَرَى: ﴿فَلَا  
تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ (الْقُرْآنُ)  
جِهَادًا كَبِيرًا﴾<sup>(٧)</sup>.

وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ نَبْحَثَ  
عُلُومَ الْقُرْآنِ الْمُتَنَوِّعَةَ، حَتَّى نَتِمَكَّنَ مِنْ  
التَّعَامُلِ مَعَ الْقُرْآنِ عَلَى إِسَاسِ أَنَّ الْكِتَابَ  
«الْقِيَمَ» الَّذِي جَاءَ لِيَصْنَعَ الْأُمَّةَ الْقَائِمَةَ  
الْناهِضَةَ وَالْقِيَمَةَ الشَّاهِدَةَ:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ  
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا﴾<sup>(٨)</sup>.

﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>(٩)</sup>.

وَأَنَّ كُلَّ تَعَامُلٍ مَعَ الْقُرْآنِ لَا يَكُونُ عَلَى  
إِسَاسِ هَذِهِ الصِّفَةِ الْأَبْرَزِ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ تَعَامُلٌ  
بَاهِتٌ مَيِّتٌ، يَنْشَغُلُ بِالْأُمُورِ الْجَانِبِيَّةِ،  
وَيَحْوِلُ الْأَدَوَاتِ التَّفْسِيرِيَّةَ إِلَى أَهْدَافٍ، فِي  
حِينَ تَنْحَسِرُ الْأَهْدَافُ لِتَتَحَوَّلَ إِلَى وَسَائِلٍ!!  
وَأَنَّ كُلَّ ظَاهِرَةٍ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِنَّمَا  
هِيَ تَسَاهُمٌ أَوَّلًا وَآخِيرًا فِي «الْقِيَمَةِ»  
و«الْهَيْمَنِ» لِهَذَا الْمَنْهَجِ الرِّبَانِيِّ فِي  
وَأَقْعِ الْحَيَاةِ.

عَلَى هَذَا الْإِسَاسِ، سَنَبْحَثُ - بِعَوْنِ اللَّهِ -  
- عُلَمَاءَ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ تَعَدَّدَتْ فِيهِ الْآرَاءُ،  
وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأَقْوَالُ، وَتَنَوَّعَتْ فِي بَحْثِهِ  
الْإِتْجَاهَاتُ.. حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى حَدِّ  
التَّنَاقُضِ!..

وفي خضم تلك الاجواء المحمومة  
اصحبت المعركة الحقيقة التي أراد منا الله  
تعالى ان نخوضها جميعاً بالقرآن، في طي  
النسيان، وبدلاً من أن يكون علم الناسخ  
والمنسوخ من العلوم التي تحقق اهداف  
القيام والقيمومة القرآنية، صار من الظواهر  
التي ساهمت في تعطيل تلك الأهداف من  
خلال ما أثير من اراء وأقوال في قضية  
النسخ بحيث طالت حتى الآيات المحكمه  
التي لا ولن يمكن أن تتغير مدى الزمان، لما  
تمثله من تشريعات ثابتة، ومباديء  
أساسية، بل ذهب بعض الاتجاهات الى أن  
القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث القرآن  
المنزل!!

على هذا القول يكون «قد سقط من  
القرآن اكثر من ثلثه»<sup>(١٠)</sup>!!

فقد اخرج الطبراني بسند موثق عن  
عمر بن الخطاب مرفوعاً:

«القرآن الف الف وسبعة وعشرون الف  
حرفه»<sup>(١١)</sup>.

وروى نافع ان ابن عمر قال:

«ليقولن احدكم قد اخذت القرآن كله،  
وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير،  
ولكن ليقول قد اخذت منه ما ظهر»<sup>(١٢)</sup>.

وروى عروة بن الزبير عن عائشة

قالت:

«كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن  
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثني آية، فلما كتب  
عثمان المصاحف لم تقدر منها إلا ما هو  
الآن»<sup>(١٣)</sup>.

والروايات من هذا القبيل كثيرة التي  
تصرح بنسخ التلاوة، «وغير خفي أن القول  
بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف  
والاسقاط»<sup>(١٤)</sup>.

إن الذي يقرأ الروايات والآراء حول  
الناسخ والمنسوخ ليدرك مدى المؤامرة  
الكبيرة التي أراد اعداء القرآن تمريرها، بنفي  
العصمة الالهية والحفظ الرباني لهذا الكتاب  
القيم، والذكر الحكيم ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ  
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾<sup>(١٥)</sup>.

وإن من حق أعدائنا أن يقولوا في ذلك  
ما يحلو لهم عندما يجدون انفسهم في  
خضم تلك الروايات المنسوبة الى الصحابة  
والتابعين كذباً وبهتاناً، وإن من حقهم ان  
ينطلقوا قائلين:

«متشابه القرآن واقع مرير، ومثار  
شبهات مؤلمه للمؤمن وغير المؤمن.. ومثله  
المنسوخ، وهو يقع في المحكم من القرآن.  
ولما جاء عثمان بن عفان حذف عند جمع  
القرآن كل ما استطاع من المنسوخ فلم يبق  
إلا ما افلت من رقابته» وإن «المنسوخ في  
القرآن مثل المتشابه، مشكل في تاريخه



وواقعه، يَحَارُّ فيه المؤمن وغير المؤمن، وهو أيضاً بلاءً من الله عظيم، خصوصاً في انسجام النسخ مَعَ صَحَّةِ التنزيل في اللوح المحفوظ حيث الناسخ والمنسوخ معاً حقيقة الهبة واحدة» (١٦).

إنَّ ظاهرة النسخ في القرآن لهي من أروع الظواهر القرآنية التي ساهمت وتساهم في التحام القرآن مَعَ الواقع، لتبقى للقرآن قدرته على القيمومة دائماً مهما امتدَّ الزمن وتطورت الحياة.

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (١٧).

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا \* أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٨).

## ظاهرة النسخ: بين الرفض والقبول!

من دون شك أنَّه لا نسخ في عالم المبادي «الملاك والارادة» للحكم الشرعي، ذلك لأنَّ الحكم إذا جاء من أجلِ أهدافٍ ثابتة ومصالح دائمة، من المشرع الذي يُشرع «حكماً مؤمناً بصحة تشريعه، ثمَّ ينكشفُ له

أنَّ المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة، وعن ارادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطيء».

ومن المعلوم أنَّ «هذا الافتراض مستحيلٌ في حق الباري سبحانه وتعالى، لأنَّ الجهل لا يجوز عليه عقلاً، فأَيُّ تقدير للمصلحة وإيُّ ارادةٍ تنشأ من هذا التقدير لا يمكن ان يطراً عليه تبدلٌ وعدول مَعَ حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير، وتلك الارادة».

«ومن هنا صحَّ القول بأنَّ النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مباديء الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقيق الارادة والكراهة».

ولهذا «فإن كل حالات النسخ الشرعي مردّها الى أنَّ المصلحة المقدرة مثلاً، كان لها امد محدد من أوّل الأمر وقد انتهى، وإنَّ الارادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعاً للمصلحة والنسخُ معناه انتهاء حدّها ووقتها الموقت لها من أوّل الأمر، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي» (١٩).

ويبدو أنَّه من هذا المنطلق رفض ابو مسلم الاصفهاني النسخ في القرآن وقال باستحالة وقوعه حتى في آية النجوى، التي

تكاد تكون الآية الوحيدة التي يجمع على نسخها المفسرون، حيث يرى أن حكم التصديق قبل مناجاة الرسول «أنما زال ذلك لزوال سببه. لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون، عن المؤمنين. فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد» (٢٠).

يبدو من هذا الحديث أن معرفة السبب من مجيء الحكم، ولو عن طريق الاستنباط العقلي «العلّة المستنبطة» يُعتبر عند أبي مسلم بمثابة التلويح بالتوقيت أو لربما بمثابة التصريح به. ولكنه تلويح أو تصريح في عالم الملاك والارادة (مبادئ الحكم) وليس في عالم المجعول لينكشف لنا بصيغته لفظية.

ولهذا فإنه اعتبر أن تقدير المصلحة من الأساس كان مؤقتاً، فإذا طرأ على الحكم تبدل أو عدول بتحقيق تلك المصلحة وتبدل الظروف، فهذا ليس من النسخ في شيء، لأن الحكم من أساسه جاء من أجل تحقيق هدف معين في زمن محدد، وقد تحقق ذلك الهدف وانتهى ذلك الزمن، فجاء حكم آخر ليرفع ذلك الحكم بعد أن استنفذ أغراضه، وحق أهدافه.

من هنا، فإن هذا الاتجاه الرافض للنسخ يصل في المآل إلى نتيجة واحدة مع

الاتجاه الآخر، ذلك لأن كليهما يعترفان بوقوع التبدل والتغير في الحكم، وكل ما هناك أن الاتجاه الأول لا يسمي هذه العملية نسخاً، بل يسميها تغيّراً وتبدلاً مثلاً.. حيث يمكن أن يحدث النسخ في عالم الجعل والاعتبار لأن «في هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي» وذلك بأن «نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يُقيدهُ بزمانٍ دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعاً لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبطٌ بزمانٍ مخصوص، ولا يلزم من ذلك محذور، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كاشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته» (٢١).

من هذا المنطلق يتبين لنا عدم دقة صاحب التفسير الكبير العلامة الرازي رحمه الله عندما أراد أن يشخص الأسباب التي أدت بآبن مسلم أن يرفض وقوع النسخ في القرآن الكريم، فقد عزي ذلك إلى اعتقاده بعدم ثبوت «التعارض بين آيتين في كتاب الله تعالى حين يجعل الثانية ناسخة للأولى» مما أدى به إلى «ضرب أقوال الصحابة والتابعين عرض الحائط» (٢٢).



والحقيقة أنَّ السبب الأعمق هو أنَّ ابا مسلم كان ينظر الى مرحلة مبادي الحكم الشرعي، كما راينا في رفضه النسخ بآية النجوى. أمّا في مرحلة الجعل والاعتبار فإنّه رفض الكثير من الايات التي ادّعي نسخها لأنّه لم يتوفّر فيها شرط «التعارض الكلي» الذي يذهب اليه اغلب المفسرين، كما سنرى.

ففي آية الامتاع ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾، يرى أنّه لا يوجد «تعارض كلي» بينها وبين آية التربص: ﴿وَالَّذِينَ يُتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾<sup>(٢٤)</sup>، لأنّه يرى أنَّ التعارض جزئي لا كلي، فـ«الاعتداد بالحول لم يزل بالكلية، لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولاً كاملاً، وإذا بقي الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا نسخاً»<sup>(٢٥)</sup>.

وحتى لو كان تصوير ابي مسلم للتخصيص في هذا المورد غير صحيح، لاننا لا يمكن ان نتصور التخصيص بين الايتين بهذا الشكل، باعتباره يكون من اكبر مصاديق تخصيص الاكثر، وهو قبيح. إلا أنَّ النتيجة التي يصل إليها واحدة مع الذين

يؤمنون بالنسخ.. ذلك لأنَّ كلا الفريقين قد اعترف أخيراً بتغيّر الحكم، بيد أنَّ ابا مسلم يراه ثابتاً في حالات هي اندر من النادرة! وذلك في المرأة التي طلقت في أول الحمل، على أنَّ تكون فترة حملها اكثر من اثني عشر شهراً!

وقد تحمّس بعض المعاصرين الى الدعوى «الاصفهانية»، واعتبر أنَّ «بدعة النسخ على اصطلاح المتأخرين اكبر مهزلة في تاريخ القرآن الكريم» فكان شعار رسالته الماجستير الموسومة بـ«النسخ في الشريعة كما افهمه»<sup>(٢٦)</sup>.

## «لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة».

ويبدو أنَّ صاحب الكتاب يرفض النسخ الذي يكون في عالم المباديء أو في الاحكام التي تصرّح بالتأبيد، لأنّه يؤدي الى «التناقض بين الأحكام، ونفي الوثوق بتأبيدها، وعدم امكانية «التعبد على التأبيد، و«جواز نسخ الشريعة» الثابتة: وهي الوجوه الاربعة التي أدت بالكاتب الى ان يعتبر النسخ «اكبر مهزلة في تاريخ القرآن»! وهذا النوع من النسخ يرفضه الجميع.

## دائرة النسخ: بين السعة والضيق:

اختلف المفسرون في تحديد عدد الآيات المنسوخة في حكمها في القرآن الكريم، فذكر بعضهم ما يربو على المئتين وخمسين آية، بينما ذكر البعض الآخر آية واحدة أو آيتين. وبين الحد الأعلى والحد الأدنى درجات متفاوتة، وآراء متعددة.

وهنا يواجهنا سؤال طالما يطرح نفسه وهو: لماذا هذا التفاوت والاختلاف في تحديد الآيات المنسوخة؟ وما هو السر أو المنشأ في كل هذه الاتجاهات المختلفة؟

والجواب بكل بساطة هو: أن منشأ هذا الاختلاف يعود بالدرجة الأولى إلى الشروط والضوابط التي يحددها كل فريق ليتحقق بموجبها النسخ. ومن الطبيعي أنه كلما ازدادت الشروط صغرت دائرة الشروط.

ومن أجل رسم خارطة الاتجاهات المتنوعة، والتي وصل مجال دائرتها بين (١ - ٢٩٠) قضية، نطرح وببساطة أيضاً الشروط والضوابط التي يحددها «الاتجاه الوسط»، الذي عليه أغلب المفسرين المحدثين، والذي يرفض الانفتاح الكبير على دائره النسخ، كما لا يوافق الانغلاق شبه التام للآيات المنسوخة:

## الشرط الأول: التعارض الظاهري المستقر:

بان تكون الآية الناسخة متنافية مع الآية المنسوخة في دلالتها، بحيث لا يتيسر الجمع العرفي بينهما، فلا يمكن رفعه بقوة الظهور، بل يتم رفعه بالحكمة والمصلحة الموجودة بينهما. ذلك لأن التعارض بين مدلولي الآيتين إذا لم يكن مستقراً بنظر العرف، بل كانت احدهما قرينة على تفسير الأخرى، وجب - والحالة هذه - الجمع بينهما بتأويل الآية الثانية وفقاً للقرينة. وهذا حديث له مجاله في الأصول فلا مجال هنا للتفصيل.

الآن ما يجدر ذكره هو أن هذا الشرط يخرج موارد الجمع العرفي «المطلق والمقيد، العام والخاص» عن دائرة النسخ، فضلاً عن موارد القرينة المتصلة التي توهم البعض بحصول النسخ فيها، وفضلاً - كذلك - عن موارد تباين الموضوع بين الآيتين حيث لا تنافي جزئياً بينهما أصلاً!

## الشرط الثاني: عدم التصريح بالتوقيت:

ذلك لأن تقييد الحكم في فترة زمنية محددة، ومجيء حكم جديد بعد انتهاء تلك الفترة، لا يسمى نسخاً إلا على نحو المجاز



لأنه بانتهاء تلك الفترة الزمنية ينتهي زمان الحكم المجعول في الوقت الذي يكون فيه نفس الجعل ثابتاً لم يطرأ عليه أدنى تغيير. من هذا المنطلق جاء الشرط الثاني، رغم أن بعضهم لم يكتفِ بشرط التصريح، بل يضيف له عدم ذكر التوقيت، حتى ولو كان على مستوى الأشعار والاجمال والتلميح. كما سيأتي.

### الشرط الثالث: عدم التصريح بالتأبيد:

ذلك لأن التصريح بالتأبيد في الحكم ينافي النسخ كما هو واضح.

### الشرط الرابع: التراخي في النزول:

وذلك بان يكون بين نزول الآيتين فاصل زمني، ولو كان قصيراً. وهذا لا يتنافى مع مجيء الآية الناسخة بعد المنسوخة مباشرة في ترتيب المصحف، لأن الترتيب المباشر لا يعني بالضرورة أن الآيتين نزلتا معاً.

### الشرط الخامس: الاحكام الشرعية:

لان النسخ لا يمكن أن يقع في الأخبار

كما توهم البعض.

وعلى ضوء هذه الشروط الخمسة تبلغ الآيات المنسوخة بين (٥ - ٢٠)، بحسب اختلاف تطبيق الشروط على الآيات المباركة، من قبل كل مفسر. فقد يرى بعضهم أن الشروط جميعها تنطبق على آيتين فيقول بنسخ احدهما الاخرى، في حين يرى البعض الآخر أن شرطاً أو أكثر لم يتوفر فيهما فلا يقول بالنسخ.

### السيد الخوئي: شرطان آخران:

لقد اقرَّ صاحب تفسير البيان الشروط الخمسة المذكورة، ولكنه لم يكتف بها، بل جاء بشرطين آخرين لتصبح الشروط لتحقق النسخ سبعة، هذان الشرطان:

### الشرط السادس: النظر.

بان تكون الآية الناسخة «ناظرة الى الحكم المنسوخ ومبيّنة لرفعه»<sup>(٢٧)</sup>، ولهذا فلا يكفي التنافي المذكور في الشرط الأول، حتى لا نقع في محذور الاختلاف الممتنع<sup>(٢٨)</sup> في القرآن ﴿افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾<sup>(٢٩)</sup>.

ولهذا فقد اعتبر السيد أن آية النجوى منسوخة لتوفر شرط النظر فيها اضافة الى

الشروط الاخرى. <sup>(٣٣)</sup> وقد نوقش السيد في شرطه الذي يؤدي الى رفض النسخ بين الايتين المتعارضتين تعارضاً مستقراً بأن هذا التعارض ظاهري وليس حقيقياً <sup>(٣٤)</sup>.

## الشرط السابع: عدم التوقيت

### الاجمالي: <sup>(٣٥)</sup>

لم يكتف السيد بالشرط الثاني (عدم التصريح بالتوقيت)، بل يرى ان ذكر التوقيت، ولو على نحو الاجمال والتلميح والاشعار، ينافي النسخ، ذلك لان الحكم في هذه الحالة قد اجلة مؤقتاً تماماً كما هو الحال في التصريح، وبالتالي فلا اطلاق في ظهوره.

ولهذا فانه يعتبر ان «اشعار المنسوخ بالنسخ ينافي النسخ» فيما يذهب السيد الطباطبائي الى ان «اشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافي النسخ» <sup>(٣٦)</sup> بل ويؤيد ذلك لانه يشير الى حكم ناسخ سيأتي في المستقبل، بل يذهب الى ان «الآيات المنسوخة لا تخلو من إيماء وتلويح الى النسخ كما في قوله تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ <sup>(٣٧)</sup> المنسوخ بآية القتال، وقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّاَهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سبيلاً» <sup>(٣٨)</sup> المنسوخ بآية الجلد، فقوله: ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ وقوله ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، لا يخلو من اشعار بأن الحكم المؤقت مؤجل سيلحقه نسخ <sup>(٣٩)</sup>. ففرق بين التصريح والتلميح في التوقيت من حيث منافاتهما للنسخ، وهذا الفرق نابع من اختلاف تحديدتهما، فان التصريح يحدد زمن الحكم بحيث يجعله يرتفع بنفسه بمجرد انقضاء الفترة الزمنية المصرح بها، كما في قوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ <sup>(٤٠)</sup> فان الحكم يرتفع عند انتهاء امده وهو «الافاء» أما التلميح فانه تحديد للحكم الى غاية مجيء حكم جديد. ولهذا فان الحكم الاول لا يرتفع الا بعد مجيء الثاني كما في قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ <sup>(٤١)</sup>.

بينما يرى السيد الخوئي ان هذه الإشارة: ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ - حتى وان تنزلنا واعتبرناها تشير الى امر تشريعي وليس امراً تكوينياً وهو مما لا يساعد عليه اللفظ ولا السياق - تكفي في اسقاط اطلاق ذلك الظهور، ولا داعي لمجيء حكم جديد، وبالتالي فان آية (٢٩: التوبة) لا تعتبر ناسخة، ذلك لان القول بأن «ارتفاع الحكم المؤقت بانتهاء وقته نسخ» هو قول «واضح الفساد» لان «النسخ على سبيل



الاجمال اذا كان مؤقتاً - وان كان توقيته على سبيل الاجمال - كان الدليل الموضح لوقته، والمبين لانتهائه من القرائن الموضحة للمراد عرفاً، وليس هذا من النسخ في شيء».

ومن هنا عرّف السيد في بيانه، النسخ بأنه: «رفع الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الاطلاق في الدوام، وعدم الاختصاص بزمان مخصوص»<sup>(٣٧)</sup>.

وعلى ضوء الشروط السبعة تكون دائرة النسخ في منتهى الصغر، ولعلها لا تحتوي على اكثر من آية واحدة وقع عليها النسخ، كما ذكرنا.

### اسئلة لها دلالاتها:

لست ادري كيف يمكننا قبول رأي المتشددين في شروط النسخ، حتى أنهم لم يعترفوا إلا بآية واحدة.. والحال اننا نجد الروايات الكثيرة التي تتحدث عن ان في القرآن ناسخاً ومنسوخاً، وتحذر الناس الذين لا يعلمون بناسخ القرآن ومنسوخه، ان يخوضوا في التفسير، ليكون الشرط الأساس للمفسر هو معرفته بالناسخ والمنسوخ:

ففي تفسير العياشي عن زرارة عن ابي جعفر قال: «نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً».

وفي تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه قال: «الناسخ الثابت المعمول به، والمنسوخ ما كان يعمل به ثم جاء ما نسخه، والمتشابه ما اشتبه على جاهله»<sup>(٣٨)</sup>.

وعن الصادق عليه السلام: وجعله (القرآن) النبي علماً باقياً في اوصيائه، فتركهم الناس، وهم الشهداء على اهل كل زمان، وعدلوا عنهم، ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم، واخلصوا لهم الطاعة، حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاية الأمر، وطلب علومهم، قال الله تعالى ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾<sup>(٣٩)</sup>.

وذلك انهم ضربوا بعض القرآن ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، وهم يظنون انه الناسخ، واحتجوا بالمتشابه، وهم يرون انه المحكم، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون انه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام والى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، اذ لم يأخذوه عن اهله، فضلوا واضلوا.

واعلموا رحمكم الله انه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ، والخاص من العام، والمحكم من المتشابه، والرخص من العزائم، والمكي من المدني،

واسباب النزول... فليس بعالم بالقرآن، ولا هو من اهله، ومتى ما ادعى معرفة هذه الاقسام مدّع بغير دليل، فهو كاذب مرتاب، مفتر على الله الكذب ورسوله، وماواه جهنم وبئس المصير» (٤٠).

وفي البحار أيضاً عن علي عليه السلام: «ولما اردت قتل الخوارج بعد ان ارسلت اليهم ابن عباس لاقامة الحجة عليهم قلت: يا معشر الخوارج انشدكم الله الستم تعلمون ان في القرآن ناسخاً ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاً وخاصاً وعاماً؟ قالوا: اللهم نعم. فقلت: اللهم اشهد عليهم. ثم قلت: انشدكم الله هل تعلمون ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه؟ قالوا: اللهم لا. قلت: انشدكم الله، هل تعلمون اني اعلم ناسخه ومنسوخه.. قالوا: اللهم نعم. فقلت: من اضل منكم اذ قد اقررتم بذلك» (٤١).

وينقل السيد في تفسيره البيان رسالة شعيب بن أنس عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لابي حنيفة: «انت فقيه اهل العراق؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه. قال عليه السلام: يا ابا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا ابا حنيفة لقد ادعيت علماً.. ويلك ما

جعل الله ذلك إلا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم...».

يقول السيد - قدس سره - موضحاً المراد من هذه الرواية وامثالها التي تخصص فهم القرآن بمن خوطب به:

«ان فهم القرآن حق فهمه، ومعرفة ظاهره وباطنه، وناسخه ومنسوخه، مختص بمن خوطب به، ويرى ان الرواية «صريحة في ذلك، فقد كان السؤال فيها عن معرفة كتاب الله حق معرفته، وتمييز الناسخ من المنسوخ، وكان توبيخ الامام عليه السلام لأبي حنيفة على دعوى معرفة ذلك» (٤٢).

اليس في هذه الروايات المباركة التي تركّز على معرفة الناسخ والمنسوخ كشرط اساس من شروط المفسّر، دليلاً على ان قضية النسخ في القرآن لها حجمها الكبير، وساحتها الواسعة، بحيث يكون عدم معرفتها يوقعنا في الخلل والمطبات في فهم الآيات وتفسيرها؟

هل يمكننا ان نتصور ان كل تلك التحذيرات والتوصيات حول ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ، قد جاءت من اجل آية واحدة، ومورد واحد، وقضية واحدة، وهي آية (النجوى) في سورة المجادلة، التي يعلم كل من يقرأ الآية التي بعدها انها منسوخة؟ وهل ان الائمة عليهم السلام يعرفون هذه الآية



فكانوا أهلاً لتفسير القرآن الكريم؟

ثم هل يمكننا أن نطرح كل تلك الروايات التي تتحدث عن قضية النسخ في موارد عديدة وفي سور عديدة، بحجة أنها أخبار آحادها خيراً وليس آخراً هل يمكننا أن نقصّر أن معنى النسخ غير هذا المعنى الذي يذهب إليه العلماء، والذي تحدثنا عن شروطه وضوابطه.. وخصوصاً إذا قرأنا حديث (نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً) وأمثاله، والتي يبدو من ظاهرها أنه في كل آية يوجد ناسخ ومنسوخ؟

## التسامح في الشروط والضوابط، لماذا؟

في مقابل الاتجاه المتشدد في قضية النسخ، هناك اتجاه متسامح إلى درجة الإفراط حتى ذهب إلى أن المقيد ناسخ للمطلق، والخاص ناسخ للعام، والمبين ناسخ للمجمل وهكذا..

بل قد تصل «المضيبة» إلى ادعاء وقوع النسخ حتى في القرائن المتصلة، وبين المستثنى والمستثنى منه.. وقد ذهب السدّي مثلاً - وهو أحد التابعين - إلى اعتبار «بدل البعض» في الآية ناسخاً لما قبله، كما في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾<sup>(٤٣)</sup>

فلماذا هذا التسامح المفرط في شروط تحقق النسخ؟ لماذا كل هذا الخلط في ادعاء النسخ حتى ولو لم يوجد أدنى تعارض بين الآيتين؟

قيل أن ذلك عائد إلى عدم وجود تعريف منطقي للنسخ، ففي عصر الصحابة والتابعين، لأنه لم تبدأ التعاريف المنطقية بعد، فكان يتوسّع في مفهوم النسخ ليشمل كل تغيير وإزالة، ولو كانت جزئية تمثيلاً مع المعنى اللغوي للكلمة، الذي هو الإزالة «إزالة شيء بشيء» فاعتبروا أن إزالة بعض الأوصاف من الآية يكفي في النسخ، فالمطلق والعام مثلاً تخرج بعض أفرادهما بالتقييد والتخصيص، فيسقط ظهورهما عن الحجية.

إلا أن هذا القول لا يعذر أولئك الصحابة والتابعين الذين قالوا بالنسخ، فيما روى عنهم، ذلك لأن النسخ إنما هو مصطلح قرآني وليس مصطلحاً علمانياً، حتى نقول بإمكانية تعدد التعاريف واختلافها، سعة وضيقاً، إلى درجة مذهبه. وخصوصاً في مثل موضوع «الناسخ والمنسوخ» الذي هو من أخطر المواضيع القرآنية، وأشدّها حساسية، لما فيه من دور خطير في إلغاء حكم وإقامة آخر مكانه. فالمسألة إذن في غاية الخطورة، وإن

الدخول في ساحة الناسخ والمنسوخ إنما هو مشي في ساحة مغومة، وسير في منعطفات حادة وخطره..

ولهذا كان من الطبيعي أن يتورط أمثال عكرمة وقتاده وغيرهما من التابعين في التصدي لقضية بهذه الخطورة.

روى الحسن بن أحمد بن عيسى بن عطاء السلمي أنه دخل يوماً المسجد الجامع في الكوفة، فزأى فيه رجلاً يعرف بعبد الرحمن بن داب، وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري، وقد تحلق عليه الناس يسألونه، وهو يخطط الأمر بالنهي والاباحة بالخط، فقال له علي عليه السلام:

«اتعرف الناسخ والمنسوخ؟» قال لا. قال عليه السلام: «هلك وأهلك». ثم سأله: «أبو من أنت؟» فقال: «أبو يحيى». فقال عليه السلام: «أنت أبو عرفتني!! وأخذ أذنه ففعلها قائلاً له: لا تقصن في مسجدنا بعد» (١٤).

إن من جملة الذين نقلوا هذا الحديث عن علي عليه السلام هو صاحب كتاب (الناسخ والمنسوخ) هبة الله بن سلامة في أوائل القرن الخامس الهجري، وقد ذكر في المقدمة: «ولما رأيت المفسرين قد نهالوا هذا العلم ولم يأتوا منه وجه الحفظ وخطبوا بعضه ببعض، ألف هذا الكتاب ليقرّب على من أحب تعلّيمه وتذكّر لعن علمه». ولكننا إذا قرأنا كتاب بن سلامة نرى

أنه يمثل مصداقاً لما قاله في الخط: «تقدم الحفظ»!

## أول كتاب في الناسخ والمنسوخ:

يبدو أن أول من ألف كتاباً في الناسخ والمنسوخ هو قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١٧١ هـ). وكان هذا الكتاب من أهم المراجع للذين ألفوا بعده في الناسخ والمنسوخ من المفسرين. فقد اعتمد عليه ابن سلاية، والشحاش في كتابه (الناسخ والمنسوخ) والطبري في تفسيره، والواحدي في أسباب النزول، وابن خزم، وابن الجوزي... الخ.

ولهذا، وحتى تتضح أبعاد «الخصيصة» جيداً، يجدر بنا أن نقف على أول مصنف لهذا العلم، والذي عنه أخذ من جاء بعده من الكتّاب التي صنفت في هذا الموضوع الخطير، والتي يصفها صاحب الاثقال بأنها أكثر من أن تحصى.

## قتادة والحافظية «الكيميائية»

ولكن! إن الصفة الأبرز التي كان يمتاز بها قتادة - كما قيل - هي أنه كان يتمتع بقوة حفظ رهيبية، حتى قال عنه ابن سيرين:



«قتاده احفظ الناس»<sup>(٤٥)</sup>. وقال ابن حنبل: «احفظ اهل البصرة، لا يسمع شيئاً إلا حفظه»<sup>(٤٦)</sup>. ويروى ان سعيد بن المسيب اندهش من قوة الحافظة التي كان يتمتع بها قتادة، حتى قال له يوماً: «ما كنت اظن ان الله خلق مثلك»<sup>(٤٧)</sup>!

وقال قتادة نفسه وهو يفتخر بقوة حافظته: «ما قلت لمحدث قط اعد علي، وما سمعت اذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي»! هذا غيظ من فيض، عما قيل في قوة الحافظة «الكمبيوترية» التي كان يتمتع بها هذا التابعي، الذي ولد ضريراً في البادية سنة ستين للهجرة.

ولابد لنا من ان نسأل سؤاليين اساسيين:

السؤال الاول: هل ان قوة الحافظة هي كل شيء في الشخصية الرجالية الحجة الثقة التي تمتاز بالعدالة والصدق والنزاهة ورسوخ العلم، حتى تجعلنا نطمئن الى صاحبها فيما ينقل اليها من علم هو اخطر ما في علوم القرآن قاطبة، لما فيه من اساس بنسخ التشريع وثبوتها؟!

السؤال الثاني: ما هي الطرق والقنوات التي كان يأخذ منها قتادة علمه، ومن هم الاشخاص الذين تتلمذ على ايديهم، فأخذ منهم واستمع اليهم، وحفظ اقوالهم؟!

سؤالان مهمان ينبغي ان نقف عندهما، ليتبين لنا جيداً حقيقة أول مصنف في علم النسخ والمنسوخ.

والجواب على السؤال الاول يرينا ان الحافظة «الكمبيوترية» التي كان يتمتع بها قتادة لم تشفع له من «التدليس» الذي كان المميز الثاني في شخصيته، والذي لم يكن بأقل تفوقاً من المميز الاول، حتى ان الوصف الأشهر لهذا الرجل هو انه:

«الحافظ المدلس»!!

والتدليس هو ان يروي عن لقيه، ولم يسمعه منه موهماً انه سمعه منه، أو عن عاصره ولم يلقيه موهماً انه لقيه او سمعه منه<sup>(٤٨)</sup>. فالتدليس على هذا التعريف يعني الادعاء والخديعة والافتراء.

قال الخزرجي يصف قتادة: حافظ مدلس<sup>(٤٩)</sup>، وقال الذهبي (صاحب تذكرة الحفاظ): كان معروفاً بالتدليس<sup>(٥٠)</sup>، وقال ابن حبان: كان مدلساً<sup>(٥١)</sup>.

اما عن مذهب قتادة فقد اجمعوا على انه كان «قدرياً»! قال ابن سعد في طبقاته: كان يقول بشيء من القدر<sup>(٥٢)</sup>، وقال الذهبي في تذاكرته: كان يرى القدر<sup>(٥٣)</sup>.

ومع كل تلك السلبات الكبيرة في شخصية هذا الرجل، هل يجوز لنا ان نأتي لنجعل قوله حجة، ونقيم استنباطاتنا

الشرعية على اقواله وادعاءاته، بحجة انه كان صاحب حافظه مدهشة!!

ولهذا فإن من حق صاحب تذكرة الحفاظ، أن يتعجب من اجتماع التدليس والقدريّة مع الوثاقة والحجّة، حيث يقول: «ومع هذا الاعتقاد الردي ما تأخر عن الاحتجاج بحديثه سامحه الله»<sup>(٥٤)</sup>!!

وهنا تكمن «ازمة التفسير» القرآني - ان صحّ التعبير - منذ عصر التابعين وحتى يومنا هذا، حينما أقصي «عدل القرآن» عن تسنم عرش التفسير، واصبحت اقوالهم هملاً لا يؤخذ بها، ولا قيمة علمية فيها، بينما توجّ قتادة واستاذة عكرمه ومن لفّ لفهما، ملوكاً على عرش التفسير القرآني، وصارت اقوالهم وآراؤهم التفسيرية هي الحجّة التي ما بعدها حجّة!!

ولهذا نصل في الحديث الى الجواب عن السؤال الثاني الذي طرحناه سابقاً، لنرى ما هي القنوات التي كان يأخذ عنها قتاده علمه في التفسير، ومن هم المفسرون الرواد الذين تتلمذ على ايديهم، وخرن في تلافيف ذاكرته العجيبة اقوالهم وآراءهم.

### أساتذة قتادة الثلاثة:

ويكفي في هذا المقام أن نذكر اشهر ثلاثة كانوا هم الاساتذة الكبار لقتاده، وهم:

عكرمة مولى ابن عباس، عطاء بن ابي رباح، الحسن البصري.

وينقل عن قتادة انه قال: أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن، وأعلم الناس بالمناسك عطاء، وأعلم الناس بالتفسير عكرمة<sup>(٥٥)</sup>!!

وهؤلاء الثلاثة يكفي في كشف حقيقتهم الرجوع السريع الى الكتب الرجالية فقد كثر الطعن في عكرمة، وقالوا بانه كذاب غير ثقة ويرى رأي الخوارج<sup>(٥٦)</sup>، بل كان شديد الدعوة الى مذهبهم. وقد حاول نشره في اكثر من بلد اسلامي، حتى انه - فيما يروي - سافر الى افريقيا من أجل ذلك. كذبه مجاهد وابن سيرين، وأعرض عنه مالك ومسلم، ولكن اعتمده البخاري!

سئل محمد بن سيرين عن عكرمة فقال: ما يسرنني أن يكون من أهل الجنة كذاب.

اما عطاء والحسن البصري، فقد قال احمد بن حنبل: ليس من المراسيل اضعف من مراسيل الحسن وعطاء، كانا يأخذان عن كل أحد<sup>(٥٧)</sup>!

وقال يحيى بن القطان: مراسلات مجاهد أحب اليّ من مراسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ من كل ضرب.

وروي انه تركه ابن جريح وقيس



بن سعد، وقد قيل عن الحسن البصري أنه يدلّس.

ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ما يكفي في كشف حقيقة عكرمه، حتى أنه كان مضرب المثل في الكذب.

روى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول لمنافع، اتق الله، ويحك يا منافع، ولا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس، وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه.

وروى ابن سعد أن علي بن عبد الله كان يوثقه على باب الكيف (الخلا)، ويقول: إن هذا يكذب عليّ أبي (٥٨).

ورغم كل ذلك يأتي صاحب كتاب التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهبي) ليدافع عن عكرمة، ويتصدى لتفنيد هذه المطامع، ويصفها - من دون أي أساس - أنها «كلها باطلة لا تقوم على أساس» ما هو الدليل؟ يقول: «فعكرمة مولى ابن عباس كان يلزمه فلا يضيره كثرة الرواية عنه. لأن هذا امر طبيعي ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتياتاً على الرواية، لأن كثرة الرواية ليست من المطامع» ثم يضيف قائلاً: «فهذا أبو هريرة قال الناس عنه في عصره: أكثر أبو هريرة، فبين لهم سبب أكثره من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم، وهو أنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه ولا شيء يشغله كما شغل غيره من أصحابه بالصفق في الأسواق» (٥٩).

هذا ما قاله الذهبي في صفحة ١٠٨ من كتابه «التفسير والمفسرون» ولكن الذهبي «نسي» ما قاله في صفحة ٩٠ من نفس الكتاب تحت عنوان: «الرواية عن علي ومبلغها من الصحة»، حيث يقول: «كثرت الرواية في التفسير عن علي «رضي» كثرة جاوزت الحد، الأمر الذي لفت انظار العلماء النقاد، وجعلهم يتبعون الرواية عنه بالبحث والتدقيق ليميزوا ما صح من غيره»!!

ثم يقول: «وما صح عن علي في التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه، ويرجع ذلك إلى غلاة الشيعة... واطن أن ما نسب إلى علي من قوله «لو شئت أن أقر سبعين بغيراً من تفسير أم الكتاب لفعلت»، لا أصل له، اللهم إلا أوهام الشيعة» (٦٠)!!

إنها العصبية العمياء، واتباع الأهواء، التي تجعل سبباً واحداً وهو «كثرة الرواية» أمراً طبيعياً على عكرمة وأبي هريرة، بل مؤشراً على نباهتهما وحرصهما على طلب العلم، وأمراً مريباً لافتاً لانظار العلماء النقاد، على علي بن أبي طالب عليه السلام، بل دليلاً على الكذب والوضع والغلو والافتراء!!

ولست أدري هل أن علياً عليه السلام كان من الصحابة الذين «همهم بطونهم» فلم يكن من الذين يؤثرون ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على «الصفق بالأسواق»<sup>(٦١)</sup> ولكن هذا لم يقل به أحد حتى أشد أعداء علي عليه السلام عناداً، وقد نقل (الذهبي) نفسه حينما ترجم لعلي عليه السلام قائلًا: «لما دعا له رسول الله: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، فكان موفقاً وميسداً، فطلاً في المعضلات، حتى ضرب به المثل فقيل (قضية ولا أبا احسن لها)» ولا عجب فقد تربى في بيت النية، وتغذى بلبان معارفها، وعمته مشكاة أنوارها،<sup>(٦٢)</sup> ومن أشهر الذين صنفوا في النسخ والنسوخ بعد قتادة هو: مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠هـ). ولم يكن مقاتل باحسن حظاً من سابقه قتادة، ويكفيك أن تنظر إلى (ميزان الذهب) في كتب الرجال لتطلع على حقيقته، قال ابن سعد: «اصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه». قال النسائي: «كذاب!»، وقال البخاري: «لا شيء البتة!»، أما الجوزجاني فيقول: «كان كذاباً جسوراً»<sup>(٦٣)</sup> وقال خارجة بن مصعب: «كان جهم

ومقاتل عندنا فاسقيخ فاجرين وقال أيضاً: لم استحل دم يهودي ولا ذمي، ولو قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته»<sup>(٦٤)</sup> وكان مقاتل يكذب على الكلبي، فينسب إليه من الروايات ما لم يقله فعاتبه الكلبي مرة فقال عليه مقاتل: «ترايين الحديث لنا إنما هو بالرجال!!» ومن المفارقات الكبرى في التفسير أن المفسرين يأخذون من مقاتل ويعتمدون على أقواله وآرائه... حتى يروى عن الشافعي: «الناس عيال على مقاتل في التفسير!!» كما جاء في تهذيب التهذيب وغيره. ويسجل لنا ابن عدي هذه المفارقة المؤلمة، فيقول: «ما لا يتابع عليه، على أن كثيراً من الثقات والمعروفين قد حدث عنه، ومع ضعفه يكتب حديثه»<sup>(٦٥)</sup> وهذه المفارقة شبيهة بالمفارقة السابقة التي أطلقها صاحب «تذكرة الحفاظ» بخصوص قتادة، حيث قال «ومع هذا الاعتقاد الردي ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه!!»

## الاهداف والغايات: قيمومة القرآن واعداد الأمة وصياغة الواقع:

﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ (البقرة: ١٠٨).

﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون﴾ قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين﴾ (النحل: ١٠١-١٠٢).

يبدو بحسب ما ورد من اسباب نزول الآية الاولى أنها جاءت ردّاً على الشبهات التي اثارها المتربصون بالاسلام من اليهود، من أن ظاهرة النسخ من الظواهر التي لا يمكن ان تقع من الله سبحانه العارف بحقائق الأمور، في محاولة منهم للتشكيك بالرسالة والرسول، وزعزعة الثقة في نفوس المسلمين في الارتباط بهما.

فقد ورد في أسباب النزول<sup>(٦٥)</sup> «أن اليهود قالوا: ألا ترون الى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً؟! ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضاً». فأنزل الله تعالى آية النسخ (البقرة: ١٠٦)

وآية التبديل (النحل: ١٠١).

وهكذا نرى تلك الاتهامات تحاول إثارة القلق والتشكيك في مصدر القرآن، محاولة منهم لتشويهه واللغو فيه.. استجابة لشعارهم الذي يطرحه القرآن عن لسانهم: ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾!

ذلك لأن أعداء الاسلام ادركوا أن سر قوة المسلمين وعزتهم ومنعتهم يكمن بفاعليه القرآن في نفوسهم وساحتهم، والطريقة الفذة التي يتبعها في تربية الأمة ومواكبتها واعدادها ليجعل منها الأمة الرائدة والقائدة.. من خلال الواقع وملايساته وتطوراته واحداثه.. ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾.

ولربما انطلقت اللعبة على بعض المسلمين الذين راحوا يسألون الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم في قلق وشك وحيرة عن الحكمة من وراء ظاهرة تعبر عن التناقض في المواقف، والتضاد في القرارات والأوامر.. فجاءت الآية المباركة لتحسم الموقف وترسم ابعاد المؤامرة:

﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾.

فالقضية اذن تتصل بالمصلحة وما



يعودُ على الأمة من خيرٍ ونفعٍ وتقدّم، فيما يمثله النسخ من حكمةِ الهيّة في رعاية المسيرة الايمانية، المنطلقة من العلم المطلق بالمصالح والمفاسد في حركة الحاضر والمستقبل، والقدرة المطلقة التي لا يقف امامها شيء.

«فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الاحوال — في فترة الرسالة — هو لصالح البشرية، ولتحقيق خير تقتضيه اطوار حياتها»<sup>(٦٦)</sup>.

ويكشفُ لنا السياق القرآني خطورة تلك الاتهامات والشبهات التي هدفها ذر الرماد في العيون، حتى وصل الأمر بالبعض الى أن يفكر في الارتداد عن الدين، ويتخلى عن القرآن الكريم:

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْتَدُّوَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾.

وهنا يكشف القرآن للمسلمين الذين عاشوا الشك والريب بأن لا يصفوا الى تلك الشبهات التي تريد ان تقلب الحقائق، وتعكس القيم.. لتتحول الحكمه البالغة الى عبثٍ وتخبیط، والوعي والمعرفة الى جهل

وعدم معرفه.. لتقول لهم — ولنا جميعاً — إن عليكم ان لا تعيشوا الشك في حكمة الشارع وعلمه وقدرته.. فإن الله سبحانه لا يختار لكم الا ما يصلح دنياكم وآخرتكم.. ولم ينطلق اعداؤكم في اثاره الشبهات من الحرص على مصلحتكم، بل على العكس من ذلك تماماً، انهم يحرصون كُلاً الحرص على ضلالكم، ويسعون ما بوسعهم في عرقلة مسيرتكم، واسقاط دولتكم، وتمزيق وحدتكم، عندما تتخلون عن المنهج القيم الذي فيه ذكركم وشرفكم:

﴿مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾<sup>(٦٧)</sup>.

وجاءت الآيات المباركة لتقرر حقيقة كبرى من حقائق الحركة والتغيير والبناء الاجتماعي، حقيقة النسخ في التشريعات، لما فيها من خير ومصلحة وحكمة، ذلك لأن الناسخ يكون أكثر عطاءً من المنسوخ، واعظم عوداً على الأمة بالنفع والفائدة، واكبر دفعاً لمسيرتها التكاملية الصاعدة، لأن التشريع الجديد انما جاء ليحقق دفعاً وعطاءً في الظرف الجديد والواقع الجديد:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (البقرة: ١٠٦) والآية

الآخري التي وردت لتبين حكمة النسخ قد تكون مصداقاً من مصدايق الخيرية.

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

والثبوت - كما يقول صاحب تفسير الميزان - تحكيم الثبات وتأكيد القاء الثبات بعد الثبات عليهم، كأنهم بأصل إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر ثبتوا على الحق، ويتجدد الحكم بحسب تجديد المصلحة يوثقون ثباتاً على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول بالمضي على أعمال لا تطابق مصلحة الوقت. ففي تنزيل القرآن بالنسخ وتجديد الحكم بحسب تجديد المصلحة تثبت للذين آمنوا وأعطاهم ثباتاً على ثبات (٦٨)

إن المشركين - كما يقول صاحب في ظلال القرآن - لا يدركون وظيفة هذا الكتاب، لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني، وبناء أمة تقوم هذا المجتمع العالمي. وأنه الرسالة الأخيرة التي ليشت بعدها في السماء رسالته، وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادي والشرائع، فإذا بدل آية أنهى أجلها،

واستفدت أغراضها، يأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو، فالشأن شأنه (٦٩)

إن ظاهرة التبديل والتغيير في الأحكام والآيات لم تأت بصورة اعتباطية كما أراد أن يصوره اعتداء القرآن، بل هو التصرف الحكيم التابع من حساب المصالح والمنافع (والله أعلم بما ينزل) فهو الذي يعلم المصالح الكامنة في الأشياء، ويعرف حدودها، وأن الهدف الأساس منها هو (ليثبت الذين آمنوا...) فيما يريد الله لهم أن تكون حركتهم في الدعوة، وفي العمل وفي الجهاد، خاضعة للقرآن في آياته التي توجه الحركة وتخطط للمسيرة (٧٠)

وهكذا يتفاعل الرسالة في حياتهم مع القرآن ليحيثوا معه، ويتمسكوا بمعانيه وفهمهم في مواقعهم العملية، فيتعرفوا واقع الحياة الإسلامية في حركة الواقع، فلا يبقى مجرد فكرة في الذهن أو مفهوم في الخيال.. ومن خلال ذلك يستطيع أن يقرر الحقيقة القرآنية في الأسلوب الواقعي، وهي أن آياته كانت تحرك مسيرة الدعوة وترعى حركة التغيير وتوجه خطوات الجهاد، مما يجعل القرآن تجسيدا للمرسالة في الفكر والواقع (٧١)

وهكذا تتضح أهداف ظاهرة النسخ في القرآن الكريم والتي تُلخّص بقيمومة القرآن وأعداد الأمة وصياغة الواقع على ضوء توجيهات السماء.

الهدف من هذه الدراسة

**ظاهرة النسخ: الدروس**

**والعبرة:** كما أن القرآن الكريم قد جاء به رسالة الله إلى عباده

من هذا المنطلق يمكن أن نستخلص

الدروس الأساسية، والعبر الرائعة التي

نستوحيها من ظاهرة النسخ في القرآن

القيم، ولعل من أهمها:

**الدروس الأولى: العلاقة الوطنية**

**بين النص والواقع:**

إن تغيير الأحكام وفقاً لتغير المواضع،

وطبقاً للمستجدات التي تحدث في الساحة

وعلى أرض الواقع، هو تعبير عن مدى

العلاقة بين النص القرآني وحركة الواقع

وتطوراته، حتى يأخذ النص القرآني في

حكمه الثابت والدائم فيما يختزن من

مضاليع مستمرة بوابها، ويرسم بين قيم

ثابتة للحياة،

وهكذا نرى مدى المصداقية التي يوليها

النص القرآني للواقع، ليس متأثراً بظواهرها

وإنما هو عملية استقصاء الحكمة في مسيرة

الحياة وتوجيه الأمور وفق المقتضيات

فيما كان من الأحكام وتشريعات قد تنسخ،

وترفع لتتأني بدلهما تشريعات أخرى ذات

عطاء أكبر، وتأثير أعمق، لتصنع الإنسان

القائد والمنجّم للواقع،

وهو كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا

شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

شهاداً،

ولهذا يتبين مدى الخطأ الكبير الذي

وقعوا عليه من أن يظنوا أن

هناك اشكالية بين النص والواقع، بما عتبروا

النص ثابت، بينما الواقع يزخر بالتغيرات

والتطورات والمستجدات، وبالتالي كما

يقول هؤلاء - لا يمكن للقرآن أن يستمر في

تحقيق القيمومة للحياة كما كان قبل مئات

السنين، حتى أن هؤلاء يصفون العقل

المستلم أو العقل العربي بأنه عقل نصي

جامد، لا يستطيع أن يتطرق ويبدع، وأن

كل ما يستطيع عمله هو تفسير

النصوص الثابتة،

ولقد تعددت التسميات لهذه الاشكالية،

فسموها باشكالية «الثابت والمتحول» أو

«الثابت والمتغير» أو «الأصل والمحصلة»

أو «النص والواقع»

وتشهد الساحة الثقافية على امتداد

الوطن العربي والإسلامي كتابات جديدة

منقيل دعاء التفسير المعاصرين حول ذلك

ولقد أخطأ هؤلاء في تشخيص الأزمة،



فتصوّروا أن السبب يكمن في النصوص نفسها، في حين أن هناك تقصيرا في التعامل مع النصوص الإسلامية وفهمها فهما معاصرا.

إن النص القرآني نص «عزیز» منیع لا یغلب، مهما امتد الزمن، وتطورت الحياة ..

### الدرس الثاني: دراسة الواقع الموضوعي:

ان في ظاهرة النسخ اشارة توجيهية رائعة في ممارساتنا لوضع القوانين الحياتية او استنباط الاحكام الشرعية للقضايا والاحداث المختلفة، وذلك بان تكون على اساس دراسة الواقع الموضوعي جيدا، ومعرفة ابعاده وظروفه ومعادلاته .. لتأتي الاحكام والمواقف منسجمة مع الواقع، باعتبار أن اختلاف المواضيع يستدعي اختلاف الاحكام .. وكثيرا ما يكون العنصر الزمني مساهما في تغيير الموضوعات ..

ولهذا كان تشخيص المواضيع ومعرفتها والاطلاع عليها وتحديد ابعادها ومواصفاتها وشروطها، له اهمية بالغة في صوابية الاحكام والمواقف .. ويبدو ان المقولة التي كانت سائدة من أن تشخيص الموضوع ليس ضروريا، قد لعب تفسيرها

الخطائيء دورا كبيرا في عيش بعض «العلماء» بعيدا عن واقع الحياة .. وبعيدا عن المجتمع ومشكلاته واحداثه ومستجداته ومعادلاته وتحدياته!

ولهذا جاء في الحديث «العارف بأهل زمانه لا تلتبس عليه اللوابس». وما كلمة «الحوادث الواقعة» في رواية الامام المهدي «ع» المروية عنه، إلا تعبير عن المسائل المستجدة، والوقائع المستحدثة، والتحديات الجديدة. حيث جاء في الرواية «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم، وانا حجة الله».

يقول العلامة الشهيد المطهري: «ان «الحوادث الواقعة» هي نفس هذه المسائل الجديدة التي تظهر الى الوجود من عهد الى عهد، وبين سنة واخرى» (٧٢) وإنه «من البديهي أن مشاكل المجتمع البشري تتجدد والمشاكل الجديدة بحاجة الى حلول جديدة ايضا. ولهذا فان «الحوادث والوقائع» ليست سوى الظواهر الحديثة الظهور التي تقع مهمة حلها على عاتق حملة المعارف الإسلامية»

ويؤكد الشهيد المطهري على ان «سر وجود المجتهد في كل مرحلة، ومغزى ضرورة التقليد والرجوع الى المجتهد الحي

هي هذه، وإلا فليس هناك فرق بين تقليد المجتهد الحي والمجتهد الميت لو كان الأمر يتعلق بسلسلة من المسائل الثابتة والمعروفة الاحكام سلفا.

واذا كان هناك مجتهد لا يهتم بالمسائل الحديثة، ولا يبالي بالمشاكل المستجدة فينبغي عده في قائمة الأموات»

ولهذا «يمكن القول ان الاجتهاد قد فقد روحه في واقعنا المعاصر ولم تعد له تلك المنزلة التي تناسبه، حيث يتصور الناس ان مسؤولية المجتهد تكمن في استنباط المسائل والاحكام الفقهية فقط والتي لها حكم واحد مهما تعاقبت الازمنة والعصور، مثل التيمم: هل تكفي ضربة واحدة او ضربتان؟ فاحد الفقهاء يقول: الاقوى ضربة واحدة، والثاني يقول: الاحوط ضربتان. وامثال هذه المسائل.

في حين ان هذه المسائل ليست لها اهمية تذكر، اذ ان الاهمية ينبغي ان تركز على المسائل الجديدة والمستحدثة التي تظهر في كل عصر» (٧٣)

وهناك كلام رائع للامام الخميني - قدس سره - في كتابه الحكومة الاسلامية في تفسير «الحوادث الواقعة» الواردة في الرواية، حيث يقول:

«وطبيعي ان المقصود من الحوادث

الواقعة ليس هو المسائل والاحكام الشرعية، فالمسائل كان يعرف مرجعه في هذه المسائل والاحكام، وكان الناس يرجعون الى الفقهاء اذا اشكلت عليهم مسألة من مسائل الشرع واحكامه، وقد كان ذلك يحدث حتى في زمن الاثمة انفسهم اذا كان الناس يعيدون عن الإمام، وفي مصر غير مصره، فالمسائل المعاصر لأوائل غيبة الإمام عليه السلام - وهو على اتصاله بنوابه، ويراسل الامام ويستفتيه - لم يكن يسأل عن المرجع في الفتوى، لأنه كان يعرف ذلك جيدا، انما كان يسأل عن المرجع في المشكلات الاجتماعية المعاصرة، وفيما يجد من تطورات في حياة الناس» (٧٤)

ولقد اعتبر المفكر الشهيد محمد باقر الصدر ان «الوعي على الواقع القائم، لهر من شروط الشهيد والقائد الرباني، بالاضافة الى العدالة والعلم والكفاءة، حيث يقول:

«والوعي على الواقع القائم مستيقظ في الرقابة التي يفترضها مقام الشهادة (فلما توفيتني كنت انت الرقيب)» (٧٥) اذ لا معنى للرقابة بدون وعي وادراك لما يراد من الشهيد مراقبته من ظروف واحوال» (٧٦)

ولهذا يعتبر السيد الشهيد ان «المرجعية» تمثل المرحلة الثالثة من خط

الشهادة على أساس «أن المرجعية امتداد  
للنبوة والامامة على هذا الخط».

ولهذا فإن هذه المسؤولية تفرض:  
أولاً: أن يحافظ المرجع على الشريعة  
ويرد عنها كيد الكائدين وشبهات الكافرين  
والفاسقين.

ثانياً: أن يكون هذا المرجع في بيان  
احكام الاسلام ومفاهيمه ويكون اجتهاده  
هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية  
الاسلامية، الثابتة في المجتمع الاسلامي  
فقط، بل للعناصر المتحركة الزمنية ايضاً  
باعتباره هو الممثل الاعلى للايدولوجية  
الاسلامية.

ثالثاً: أن يكون مشرفاً ورقياً على  
الأمة، وتفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل  
لإعادة الامور إلى نصابها إذا انحرفت عن  
طريقها الصحيح اسلامياً، وتزعزعت  
المبادئ العامة لخلافة الانسان على  
الارض، (٧٧)

من هذا المنطلق يعرف المرجع الشهيد  
الصير «المرجع» بقوله:

«هو الانسان الذي اكتسب من خلال  
جهد بشري ومعاينة طويلة الأمد:  
أولاً: استيعاباً حياً وشاملاً ومتحركاً  
للاسلام ومصادره.

ثانياً: زوعاً معمقاً يروض نفسه عليه،

حتى يصبح قوة تتحكم في كل وجوده  
وسلوكه.

ثالثاً: وعياً اسلامياً رشيداً على الواقع،  
وما يزخر به من ظروف وملايسات ليكون  
شهيداً عليه، (٧٨)

الدرس الثالث: مواكبة الأمة:

إن الدرس الآخر الذي نستفيد في  
ظاهرة النسخ، هو أن القرآن الكريم واكب  
حركة الأمة في مسيرتها الصاعدة، من خلال  
الاسلوب المرحلي في طرح القوانين  
والتشريعات والاحكام، وخصوصاً تلك التي  
تتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية  
والقضايا السياسية.. فلا يمكن ان تغير ذلك  
كله بقرار صارم وحاسم. وقد يكون من  
الضروري وجود احكام تأتي لاهداف  
تربوية معينة، لترتفع بعد ذلك بمجرد تحقق  
الاهداف المتوخاة منها، ولو بعد فترة  
قصيره، كما حصل في آية النجوى.

وقد يكون من الضروري أن تقر بعض  
العادات السابقة لفترة محددة، ثم تأتي آية  
أخرى لتنسخها، حتى لا يأتي الحكم ناشراً  
وثقيلاً على المجتمع.

وهذا ما نراه في قضية عدة المرأة التي  
توفي زوجها، فإن آية الامتاع (البقرة: ٢٥٠)،  
على القول بأنها منسوخة، جاءت لتقر عادة



سابقة وهي انَّ الزوجة تعتدّ لمدّة سنة كاملة في بيت زوجها. فجاءت آية التبرص (البقرة: ٢٣٤) لتنسخ الحكم السابق، لتحدد مقدار العدّة بأربعة اشهر وعشرة أيام.

وما نراه أيضاً فيما ادّعي من وقوع النسخ في قضية العلاقة مع اهل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾<sup>(٧٩)</sup>.

فسواء قلنا بالنسخ أو بعدمه، فإنا نجد أنفسنا امام ظاهرة المرحلية في القرآن، حيث حددت الآية موقف العفو والصفح، باعتباره الموقف الحكيم في تلك الاجواء والظروف، وذلك لاسباب عديدة، ربما كان من أهمها:

أولاً: اعطاء الفرصة لاهل الكتاب في اتخاذ المواقف الايجابية تجاه الرسالة باعتبارهم اصحاب رسالات سماوية، ليقضوا مع المسلمين على النقاط المشتركة في صراعهم مع المشركين الوثنيين، استجابةً للنداء القرآني الداعي الى الحوار: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾<sup>(٨٠)</sup>.

ولعل تسميتهم بـ(اهل الكتاب) يُشير

الى أمرين اساسيين: استنهاضهم وتقريبهم من الرسالة الخاتمة، وتوبيخهم على مواقفهم السلبية رغم كونهم اصحاب رسالة سماوية.

ثانياً: مراعاة الأولويات في ساحة التحديات:

لقد كانت جبهة الصراع على اشدها مع المشركين الوثنيين، فهم الذين اخرجوا المؤمنين من ديارهم، وهم الذين اذاقوهم اقسى الوان العذاب، فكان من الحكمة ان يكونوا هم العدو الاول حتى لا تتعدد جبهات الصراع والمواجهة وتختلط الأولويات في ساحة الصراع والتحديات.

ولكن لم يزد اهل الكتاب وخصراً اليهود إلا عداً للرسالة والرسول، فلم يكن بداً من أن يقرن القرآن عداًهم بعداء المشركين بل جعله متفوقاً عليهم: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾<sup>(٨١)</sup>.

ولقد رأينا كيف تجسدت هذه «الاشديه» في العداوة الى انهم كانوا هم الاساس في التآمر على الاسلام ودولته الفتية في معركة الاحزاب وتخطيطهم لها تحت شعار «يا اعداء الاسلام اتحدوا»

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ [الجانب الشرقي للمدينة وهم اليهود وغطفان]

ومن اسفل منكم [الجانب الغربي للمدينة وهم قريش ومن انضم اليهم] واذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا \* هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً (٨٢).

فكان من الطبيعي أن يكون الموقف هذه المرة، وبعد واقعة الاحزاب مختلفاً:

﴿ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً \* وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً \* واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضاً لم تطوها وكان الله على كل شيء قديراً﴾ (٨٣).

وهكذا جاءت الآية الكريمة (التوبة: ٢٩) التي ادعى أغلب المفسرين انها ناسخة لآية العفو والصفح (البقرة: ١٠٩) لتحدد الموقف الحاسم والصارم تجاه اليهود، بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٨٤).

## الدرس الرابع: تحري المصلحة

ويمكن ان نسجل درساً رابعاً، وايحاءً آخر، من ظاهرة الناسخ والمنسوخ، وهو: ان نتحرى المصلحة الاسلامية فيما نعطي من احكام ومواقف تجاه القضايا والاحداث.. وان لا نتشبت بأرائنا ومواقفنا لمجرد اننا قد قررنا واعطينا موقفاً، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتغير.. او لمجرد ان الآخرين سيعتبرون ذلك تنازلاً. وتذبذباً في المواقف..

بل علينا ان نتحرى الموضوعية والحقيقة والمصلحة الاسلامية، حتى ولو ادى ذلك الى تغيير مواقفنا التي كنا نصر عليها.. وليقل الآخرون ما يقولون.. ولم يسلم حتى القرآن الكريم من الاتهامات الصادرة من اولئك الذين يتصيدون في الماء العكر، فاعتبروا ان مسألة النسخ من الأمور التي تنم عن التخبط في المواقف والآراء..

ان احداً قد يصر على موقف معين مع زوجته مثلاً، أو احد اطفاله، لمجرد انه قد قال كلمته في ذلك.. ويرى من الصعب ان يغير موقفه رغم انه كان من أساسه خاطئاً، وصادراً من حالة عصبية!

- (٢٥) التفسير الكبير ٣: ٢٢٩.
- (٢٦) عبد المتعال محمد الجبري - النسخ في الشريعة الاسلاميه كما افهمه - رسالة ماجستير من جامعة القاهرة عام ١٣٦٨ هـ.
- (٢٧) البيان: ٣٨٦ مَ سابقاً.
- (٢٨) راجع البيان: ٢٨٧.
- (٢٩) النساء: ٨٢.
- (٣٠) راجع: محمد هادي معرفه - التمهيد في علوم القرآن ٢: ٢٩١ - ٢٩٢.
- (٣١) الطباطبائي - تفسير الميزان -.
- (٣٢) البقرة: ١٠٩.
- (٣٣) النساء: ١٤.
- (٣٤) الميزان ١: ٢٥٣.
- (٣٥) الحجرات: ٩.
- (٣٦) النساء: ١٥.
- (٣٧) البيان: ٢٨٨.
- (٣٨) المجلسي - بحار الانوار - ٨٩: ٣٨٣.
- (٣٩) المائدة: ١٣.
- (٤٠) البحار ٩٠: ١٥.
- (٤١) نفس المصدر.
- (٤٢) البيان: ٢٦٨.
- (٤٣) آل عمران: ٩٧.
- (٤٤) أبو القاسم هبة الله بن سلامة - الناسخ والمنسوخ - الطبعة الاولى المصريه: ٤.
- (٤٥) ابن حجر - تهذيب التهذيب ٨: ٣٥٣.
- (٤٦) الذهبي - تذكرة الحفاظ: ١٢٣.
- (١) الكهف: ١٠٩.
- (٢)، (٣)، (٤)، (٥) فصلت: ٤٢، ٤٣، ٥٣، ٢٦.
- (٦) محمد الفزالي - معركة المصحف في العالم الاسلامي - ص ١٤٠.
- (٧) الفرقان: ٥٢.
- (٨) الكهف: ١ - ٢.
- (٩) الروم: ٣٠.
- (١٠) الخوئي - تفسير البيان - ص ٢٠٣.
- (١١) السيوطي - الاتقان - ١: ١٢١.
- (١٢) نفس المصدر ٢: ٤٠.
- (١٣) نفس المصدر.
- (١٤) البيان: ٢٠٥.
- (١٥) الحجر: ٩.
- (١٦) لوقا الحداد - الكتاب والقرآن -.
- (١٧) النحل: ١٠١ - ١٠٢.
- (١٨) البقرة: ١٠٦.
- (١٩) محمد باقر الصدر - دروس في علم الأصول - الحلقة ٢: ٢٩٩.
- (٢٠) الفخر الرازي - التفسير الكبير - ٣: ٢٣٠.
- (٢١) محمد باقر الصدر - دروس .. - الحلقة ٢: ٣٠٠.
- (٢٢) التفسير الكبير. علماً أن الرازي ينقل الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو مسلم لتوجيه النسخ في تفسيره لآية النسخ في سورة البقرة.
- (٢٣)، (٢٤) البقرة: ٢٤٠، ٢٣٤.



- (٤٧) تهذيب التهذيب ٨: ٣٥٢.
- (٤٨) الجرجاني - التعريفات -: ٢٤.
- (٤٩) خلاصة تهذيب الكمال ٢: ٣٥٠.
- (٥٠) الذهبي - تذكره الحفاظ: ١٢٣.
- (٥١) مشاهد علماء الامصار: ٩٦.
- (٥٢) ابن سعد - الطبقات الكبرى ٧: ٢٢٩.
- (٥٣) تذكرة الحفاظ: ١٢٤.
- (٥٤) نفس المصدر.
- (٥٥) وروي عن قتادة: ان عكرمة اعلمهم بالسير.
- (٥٦) البلاغي - آلاء الرحمن - المقدمة -: ٤٦.
- (٥٧) نفس المصدر.
- (٥٨) محمد حسين الذهبي - التفسير والمفسرون -: ١٠٨.
- (٥٩) نفس المصدر.
- (٦٠) نفس المصدر: ٦٠.
- (٦١) نفس المصدر: ٨٩ - ٩٠.
- (٦٢) ابن ابي حاتم - الجرح والتعديل -: ٤: ٣٥٤.
- (٦٣) التهذيب ١٠: ٢٨١.
- (٦٤) الجرح والتعديل: ٤: ٣٥٤.
- (٦٥) الواحدي - اسباب نزول القرآن.
- (٦٦) سيد قطب - في ظلال القرآن ١: ١٠٢.
- (٦٧) البقرة: ١٠٥.
- (٦٨) الميزان ١٢: ٣٤٦ - ٣٤٧.
- (٦٩) في ظلال القرآن ٤: ٢١٩٤.
- (٧٠) فضل الله - من وحي القرآن - الحلقة ١٣: ٣٦٩ بتصرف.
- (٧١) نفس المصدر: ٣٦٩ - ٣٧٠.
- (٧٢) محسن آجيني - الالتقاط الفكري والتحجير العقائدي في نظرة العلامة المطهري: ١٥٧ تعريب رعد هادي.
- (٧٣) المطهري - الاسلام ومتطلبات العصر: ١٦٣ تعريب علي هاشم.
- (٧٤) الامام الخميني - الحكومة الاسلامية.
- (٧٥) المائدة: ١١٧.
- (٧٦) محمد باقر الصدر - الاسلام يقود الحياة: ١٤٨.
- (٧٧) نفس المصدر: ١٦٩ - ١٧٠.
- (٧٨) نفس المصدر: ١٤٥ - ١٤٦. التعريف في الاصل من دون ذكر للنقاط.
- (٧٩) البقرة: ١٠٩.
- (٨٠) آل عمران: ٦٤.
- (٨١) المائدة: ٨٢.
- (٨٢) الاحزاب: ١٠ - ١١.
- (٨٣) الاحزاب: ٢٥ - ٢٧.
- (٨٤) التوبة: ٢٩.

## لمحة سريعة حول مصطلح المكي والمدني

الأستاذ باقر شريف زاده الكيايگاني

تعريب: السيد علي جمال اشرف



تعد دراسة المكي والمدني في الآيات والسور من أهم البحوث في علوم القرآن وقد اختلف العلماء فيها على ثلاث مصطلحات:

١ - يطلق مصطلح المكي على ما نزل في مكة وضواحيها كالمنزل في منى وعرفات والحديبية ولو كان بعد الهجرة، والمدني ما نزل في المدينة وضواحيها كبدر وأحد، فيكون الضابط حينئذٍ «المكان» ليس إلا، وهو ضابط غير دقيق لأن حدود المكان غير واضحة ولا ندرى إلى أين يتسع مدى «الضواحي» إن في مكة أو المدينة.

فقوله تعالى: ﴿إِن مِّن مَّكَائِمَ فَذَلَّكَ أَكْثَرُ مَنَاصِلَ﴾ (الفرقان: ٢٥) قيل إنها نزلت في الطائف<sup>(١)</sup> فهل يصدق لفظ «الضواحي» على الطائف؟

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

القرآن لرادك إلى معاد﴾ (القصص: ٨٥) قيل إنها نزلت في الجحفة<sup>(٢)</sup> فهل تعتبر الجحفة من ضواحي مكة فتكون الآية مكية أو من ضواحي المدينة فتكون مدنية؟

وكذلك يلاحظ على هذا التقسيم أنه غير ضابط ولا حاصر، فلا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيها كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا أَوْ سَفَرًا قَاصِدًا لَا تَجْعَلُ فِيهِ مَضَجًا﴾ (التوبة: ٤٢) فإنها نزلت بتبوك<sup>(٣)</sup>، وقوله تعالى: ﴿وَإِسْأَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا...﴾ (الزخرف: ٤٥)، فإنها نزلت ببیت المقدس ليلة الاسراء<sup>(٤)</sup> أو في السماوات العلى. وهذه لا تدخل في المكية ولا المدنية ولا يشملها التعريف المذكور وهذا عيب في التعريف يخل بالمقصود ولا يتحدد به المراد.

٢ - إن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة

والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة، وقد لوحظ في هذا التقسيم «المخاطبون».

وعليه حمل قول القائل: ان ما صدر في القرآن بلفظ ﴿يا أيها الناس...﴾ فهو مكي لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة، فخطبوا بـ«يا أيها الناس» وان كان غيرهم داخلاً فيهم، وما كان مصدراً بـ«يا أيها الذين آمنوا...» فهو مدني لأن الايمان كان غالباً على أهل المدينة فخطبوا بـ«يا أيها الذين آمنوا» وان كان غيرهم داخلاً فيهم أيضاً.

والحق بعضهم ما كان مصدراً بـ«يا بني آدم» بما كان مصدراً بـ«يا أيها الناس»<sup>(٥)</sup>.

قال الزركشي في البرهان:

«وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآن: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: كل شيء نزل فيه «يا أيها الناس» فهو بمكة وكل شيء نزل فيه «يا أيها الذين آمنوا» فهو بالمدينة.

ورواه الحاكم في مستدرکه آخر كتاب الهجرة عن ابن مسعود.

ورواه البيهقي في أواخر دلائل النبوة وكذا رواه البزار في مسنده وابن مردويه في تفسيره في سورة الحج<sup>(٦)</sup>.

وأخرج صاحب منهل العرفان عن أبي عبيد في كتاب فضائل القرآن عن ميمون بن

مهران: قال: ما كان في القرآن «يا أيها الناس» أو «يا بني آدم» فانه مكي، وما كان «يا أيها الذين آمنوا» مدني<sup>(٧)</sup>.

ويلاحظ على هذا التقسيم ما لوحظ على سابقه من انه غير ضابط ولا حاصر فان في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما نحو قوله تعالى في أول سورة الأحزاب ﴿يا أيها النبي اتق الله...﴾ وقوله تعالى في فاتحة سورة المنافقين: ﴿إذا جاءك المنافقون﴾.

ثم اننا لا نملك ضابطاً لمعرفة الآيات التي تخاطب المكين أو المدنيين وضابط التصدير بـ﴿يا أيها الناس﴾ ليس مطرداً في جميع الموارد فقد تكون السورة مدنية وفيها آيات مصدرة بـ﴿يا أيها الناس﴾ كما في أول سورة النساء ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾ وفي سورة البقرة: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ (البقرة: ٢١).

وقد يقع الخلاف في سورة فيما اذا كانت مكية أو مدنية وهي تحمل الخطابين كما حصل في سورة الحج وفي أولها: «يا أيها الناس اتقوا ربكم» وفي الآية ٧٧: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾.

وقال بعضهم: ان المراد في الخطاب الاغلبية، بيد أن الاغلبية لا يمكن أن تكون ضابطاً حاصراً مطرداً، اضافة الى اننا لا



نملك أي دليل على التقييد بكون الخطاب المكي بصيغة «يا أيها الناس» فقد تخاطب بعض الآيات العصبية المؤمنة في أول الاسلام لحل معضلة خاصة بهم أو تكريماً واجلالاً لهم، وكذلك ليس ثمة دليل على اختصاص الخطاب المدني بصيغة «يا أيها الذين آمنوا» لأن الكفار أيضاً مطالبون بالايمان والعمل اصولاً وفروعاً كما في قوله تعالى في سورة البقرة المدنية آية ٢١: ﴿يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم﴾.

٣- الاصطلاح الثالث وهو المشهور: ان المكي ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة وان كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وان كان نزوله بمكة.

فالضابط الملحوظ في هذا التقسيم «زمن النزول» وهو تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط حاصر مطرد لا يختلف.

وعليه فان الآيات النازلة في اسفاره صلى الله عليه وآله وسلم وفي مكة ومنى وعرفات حتى في جوف الكعبة كلها مدنية ما دام نزولها بعد الهجرة كما في آية ٦١ من سورة النساء ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ وقد نزلت عام الفتح في جوف الكعبة.

وكذلك آية ٢ من سورة المائدة ﴿اليوم

أكملت لكم دينكم﴾ التي نزلت بالجحفة في ولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وتنصيبه للخلافة<sup>(٨)</sup>، وذهب بعض المفسرين السنة الى أنها نزلت عام حجة الوداع يوم الجمعة من عصر عرفة في أرض عرفات.

وهذا الوجه معتمد عند العلماء مشتهر بينهم، وبه تظهر الفائدة في بحث المكي والمدني.

\* \* \*

لقد رتبنا الآيات والسور في القرآن الذي بأيدينا بأمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بدون لحاظ ترتيب النزول فقد تسبق السورة المدنية وتتقدم، وتتأخر السورة المكية كما هو الحال في أواخر القرآن، وكذلك الامر في ترتيب الآيات، حيث نظمت آيات مكية في سورة مدنية من قبيل آية ٢١٩ من سورة البقرة ﴿يسألونك عن الخمر والميسر...﴾.

أو الآية ١٣ من سورة محمد ﴿وكأين من قرية هي أشد قوة﴾.

وكذلك نظمت آيات مدنية في سور مكية من قبيل الآية ٩١ من سورة الأنعام ﴿وما قدرُوا الله حق قدره﴾ والآية ٩٣:

﴿ومن أظلم ممن افترى﴾ والآية ١٥١ - ١٥٢ ﴿قل تعالوا...﴾ الى ﴿تتقون﴾.

والآيات الاخيرة من سورة النحل - وهي سورة مكية بالاتفاق - ﴿وان عاقبتكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم﴾ الى آخر السورة نزلت في المدينة بعد مقتل حمزة والتمثيل به.

والآية ٧٢ من سورة الاسراء (مكية) ﴿وان كادوا ليفتنوك﴾ الى ثمان آيات نزلت بالمدينة والآية ٤٨ من سورة الكهف (مكية): ﴿ويسألونك عن الروح...﴾ نزلت بالمدينة.

والآية ٢٨ من نفس السورة ﴿واصبر نفسك...﴾ نزلت في سلمان الفارسي بالمدينة وذهب البعض الى ان سورة الحج مكية فيما أخرج البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب قتل ابي جهل بطرق عديدة ان الآية ١٨ ﴿هذان خصمان اختصموا...﴾ الى ﴿صراط الحميد﴾ آخر الآية ٢٣. نزلت في علي عليه السلام وعبيده وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في بدر وكان علي عليه السلام اول من اختصم في الله<sup>(٩)</sup>.

وقال آخرون: ان سورة الحج مدنية إلا الآيات من ٥٢ - ٥٥ فانها نزلت في مكة. وقالوا: ان سورة لقمان مكية إلا الآية ٣

﴿الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة...﴾ نزلت بالمدينة، ولكن ضعفه البيضاوي فقال:

«سورة لقمان: مكية وقيل إلا آية وهي ﴿الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة﴾ فان وجوبهما بالمدينة، وهو ضعيف لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة».

وتضعيفه ضعيف لأن الآية غير ناظرة لتشريع الزكاة فقط وانما تخبر عن يؤديها ويقوم بها وهذا ما لم يحصل إلا بعد الهجرة.

ثم ان الآيات نفسها لم ترتب في السور حسب النزول، فقد يتقدم المتأخر نزولاً ويتأخر المتقدم كما في سورة البقرة (مدنية) الآية ٢١٦ ﴿ويسألونك عن الشهر الحرام﴾ اتفق المفسرون والمؤرخون على أنها نزلت بعد بعث النبي عبد الله بن جحش في سرية أو آخر جمادي الآخرة وبعد شهرين من معركة بدر في حين نزلت آيات من الحج ١٩٥ الى ٢٠٣ بعد معركة بدر بعد صلح الحديبية أي في العام الهجري السادس.

وقال صاحب مجمع البيان في ذيل الآية الثالثة من سورة النساء ﴿... وإن خِفْتُمْ ان لا تقسطوا في اليتامى...﴾ وقالوا انها متصلة بقوله ﴿ويستفتونك في النساء

قل الله يُفْتِيكُمْ... ﴿النساء: ١٢٧﴾ وبه قال الحسن والجبائي والمبرد وروى ذلك في تفسير اصحابنا<sup>(١٠)</sup>. وكذلك اخرج هذا القول في صاحب تفسير البرهان<sup>(١١)</sup> نقلاً عن تفسير علي بن ابراهيم، واخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب التفسير - تفسير سورة النساء - باب ﴿وان خفتن ان لا تقسطوا في اليتامى﴾<sup>(١٢)</sup>.

وخلاصة القول: ان السورة المكية احتوت آيات مدنية والسورة المدنية احتوت آيات مكية ولهذا قسم العلماء السور القرآنية الى اربعة انواع:

الاول: السور المكية بالكامل يعني أن جميع آياتها مكية من قبيل سورة المدثر.

الثاني: السور المدنية بالكامل يعني أن جميع آياتها مدنية من قبيل سورة آل عمران.

الثالث والرابع: السور المكية ما عدا آيات منها والسور المدنية ما عدا آيات منها.

ولكن قد يعترضنا هنا سؤال يقول: لما كانت بعض السور خليطاً من الآيات المكية والمدنية فلماذا نطلق عليها اسم مكية فقط أو مدنية فقط؟

أجاب البعض: بأن التسمية تكون تبعاً للاغلب واجاب آخرون: بأن التسمية تكون تبعاً لفاتحة السورة، وهذا الوجه رجحه أكثر العلماء ولكنه منتقض بسورة العنكبوت، فقد

عدها العلماء من السور المكية، وقالوا إن فاتحتها مدنية، ونفس الكلام يرد في سورة المطففين.

وكما قسم العلماء السور الى اربعة انواع قسموا الآيات أيضاً: فقالوا ان الآيات تنقسم الى:

١ - ما هو مكي مطلقاً.

٢ - ما هو مدني مطلقاً

٣ - ما هو مدني في حكم المكي، وهي الآيات النازلة بالمدينة، ولانها تخاطب أهل مكة من قبيل اول سورة الممتحنة التي نزلت في حاطب بن ابي بلتع، لما كتب كتاباً الى أهل مكة، وكذلك سورة النحل مدنية غير أنها حملت خطاباً لأهل مكة من الآية ٤١ ﴿والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا...﴾ الى آخر السورة.

واختلفوا في سورة الرعد، وبناء على القول الثاني تكون مدنية في حكم المكي؟ لأنها خطاب لأهل مكة، وكذلك الكلام تماماً في فاتحة سورة براءة الى الآية ٢٨ منها ومن الجدير بالذكر أن هذه الآيات تعد مدنية بناءً على الاصطلاح الاول والثالث وأما على المصطلح الثاني فهي مكية لأن الضابط فيه الاشخاص والمخاطبون.

٤ - ما هو مكي في حكم المدني وهي الآيات النازلة في مكة بعد الهجرة من قبيل



## الهوامش

- (١) البرهان للزركشي ١ : ١٩٧، البحراني في تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب انها نزلت في الجحفة.
- (٢) الاتقان للسيوطي ١ : ٧٨، البرهان ١ : ١٩٧.
- (٣) مناهل العرفان ١ : ١٨٦.
- (٤) مناهل العرفان ١ : ١٨٦، البرهان للزركشي ١ : ١٩٧، الدر المنثور للسيوطي ٦ : ١٩ تفسير البرهان ٤ : ١٤٧.
- (٥) انظر مناهل العرفان ١ : ١٨٩.
- (٦) انظر البرهان للزركشي ١ : ١٨٩.
- (٧) مناهل العرفان ١ : ١٨٦.
- (٨) تفسير البرهان ١ : ٤٣٤، الدر المنثور ٢ : ٢٥٩، الاتقان ١ : ١٩.
- (٩) انظر صحيح البخاري: ٢ / ٥٦٥ ط بمبي، فتح الباري: ٨ / ٢٩٥-٣٠٦.
- (١٠) مجمع البيان ٣ / ٥.
- (١١) البرهان ١ / ٣٣٩.
- (١٢) فتح الباري ٩ / ٣٠٨.

الآية ١٣ سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ...﴾ قالوا نزلت عام الفتح الاعظم في صعود بلال فوق الكعبة ورفع صوته بالاذان من هناك.

وكذلك الآية ٥٨ سورة النساء ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...﴾ قالوا نزلت عام الفتح في جوف الكعبة.

ويبدو للمتأمل أن هذا النوع الرابع فيه خلط بين الاصطلاحات، لأنه مبني على أساس الاصطلاح الثالث المأخوذ فيه قيد الزمان ليس إلّا، أما على أساس المصطلح الاول الناظر الى مكان النزول فقط، فإن الآيات تكون حينئذٍ مكية محضة في حين اننا قلنا ان المصطلح الثالث اكثر شهرة بين العلماء والمتخصصين.

## قصة آية المتصيّدون في الماء العكر!

السيد مالك الموسوي



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا  
فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ (آل  
عمران: ١٠٠).

على الرغم من كونهما ينتميان الى أبٍ  
واحد وأمّ واحدة، إلا أن الحرب بينهما كانت  
سجالاً.. فما تَضَعُ حربٌ أوزارها حتى تبدأ  
أخرى اكبر عنفاً، وأكثر نزفاً، وأشدّ ضراوة.  
وأول فتنة وقعت بينهما، تلك الوقعة  
الدامية التي تعرف بـ«حرب سُمير»، التقى  
فيها الفريقان، واقتلوا اقتتالاً شديداً، في  
جولتين شرستين، اشترك فيها سائرُ  
بطون القبيلتين.

وتوالى الحروب الطاحنة بين الأوس  
والخزرج، تقودها النعرات العصبية،  
والثارات القبلية، سيوف مشهورة، ورماحُ  
مشرّعة، ودماء نازفة، وأعضاء مقطّعة،

وأطفال يتامى وامهاتٌ ثكالي.. على غرار  
حرب البسوس بين بكر وتغلب، تلك الحرب  
الضروس، التي دامت أربعين سنة، وكانت  
شرارتها الأولى مقتل ناقة! وصراخُ تلك  
المرأة التميمة (البسوس) حينَ  
رؤيتها لها: واذلّاه!

وقد سجّل لنا تاريخ الصراع بين  
الأوسيين والخزرجيين ما اسموه بـ«أيام  
العرب»، تلك الأيام «الحروب العصبية» التي  
كادت أن تُفني القبيلتين، وتُهلك الحيين:

يوم «الرّحابة»، ويوم «السّرارة»،  
ويوم «الحصين»، ويوم «فارع»، ويوم  
«الحسر» الذي لم تنفع فيه كل جهود  
الاصلاح التي قام بها رجلان فزاريان  
«فشاهدا من قتالهم وشدّته ما ايسا معة من  
الاصلاح بينهم»، ويوم «الربيع» وهو حائطُ  
في ناحية السفح، اقتتلوا فيه قتالاً شديداً

حتى كادَ يفني بعضهم بعضاً!، فانهزمت الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم، ويوم «البقيع» الذي رجحت فيه كفة الحرب لصالح الأوس ويوم «الفجار الأول»، ذلك اليوم الذي اصطبغت فيه ساحة المعركة بالدم الأحمر «حتى كادَ بعضهم يفني بعضاً»، ويوم «معبس»، فأقاموا أياماً يقتتلون قتالاً ضاربا، انهزمت فيه الأوس «هزيمة قبيحة» حتى دخلت البيوت والأكام، ويوم «الفجار الثاني» الذي اجتمعت فيه الأوس وقريظة والنظير على حرب الخزرج، ويوم «بُعَاث» تلك الحرب الضروس، التي انهزمت فيها الأوس في أول المعركة، ثم دارت الدائرة على الخزرج، ووضعَ فيهم السلاح، حتى صاحَ مَنْ صاح: «يا معشر الأوس، احسنوا ولا تهلِكوا إخوانكم، فجوارهم خيرٌ من جوار الثعالب (اليهود)»، ولم يسكت غضبُ الأوسيين حتى اضرَموا النارَ اللاهبة في دور الخزرجيين ونخيلهم<sup>(١)</sup>.

ولقد كانت أصابع اليهود وراء أغلب تلك الحروب، خفيةً تارة، وظاهرةً أخرى، تثير النار التي تحت الرماد، وتُذكي ثارات العصبية الكامنة بالاحقاد، بينَ تينك القبيلتين اللتين تتفرعان من أصلٍ واحد!!  
الم يكن الأوس والخزرج ابني حارثة

بن ثعلبة العنقاء؟.

الم تكن قَيْلَة بنت كاهل زوجة حارثة أمهما معاً، حتى يُقال لهم ابناء قَيْلَة؟.

فلماذا كل تلك الحروب الدامية اذن؟! لماذا كل هذا العداء، ونزيف الدماء، وتقديم القرابين والضحايا؟! لماذا كل تلك النفوس الثائرة والاحقاد الغائرة والأيام الدائرة؟! انها قصّة العصبية الجاهلية المقيتة،

في كُلِّ زمانٍ ومكان، ومن ورائها ايدي العابثه التي تستفيد من الصراع، لتكون هي السيده، فتتنفخ في ناراها كلما اراد أن يخمداوارها.

ولهذا كانَ لابدُ لهؤلاء القوم الخارجين من رحم واحد، من منقذٍ يجمعُ شملهم، ومخلّصٍ يُؤلّفُ بينهم. وهذا ما راحَ يتطلّع إليه عُقلاؤهم، فقد اكلتهم الحروب، وانهكتهم الأيام، ومزقتهم الاحقاد، والمّت بهم الخطوب.

وكم كانت فرحةُ إياس بن معاذ كبيرة حينما التقاهم ذلك الرجل العظيم في شعاب مكّة، عندما قدموا من المدينة يلتمسون الحلفَ من قريش على قومهم من الخزرج!، فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:

هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له؟.



فقالوا: وما هو؟

فدعاهم الى الاسلام، وقرأ عليهم القرآن، فقال إياس، وكان أعقلهم رغم كونه أصغرهم: هذا والله خير مما جئنا له.

فغضب كبيرهم وضرب وجهه بحفنة من البطحاء، وقال:

دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس.

ويحدثنا التاريخ أن ذلك الشاب لما حضرته الوفاة، سمعه قومه يهلل الله ويكبره حتى فاضت روحه، فما يشكون أنه مات مسلم<sup>(٢)</sup>.

ولم يكن الرسول الكريم ليكف عن دعوة أهل يثرب، فقد كان يترقبهم في موسم الحج، كما هو ديدنه مع القبائل الأخرى من العرب، علّه يجد أذنًا واعيّه، وصدرًا منشرحًا، وعقلًا منفتحًا. بين تلك الوفود الآتية. لا سيما وأنه لم يكن بعيداً عن أحداث المدينة وحروبها وأيامها، ودور اليهود فيها، وتطلع أهلها الى منقذ ومخلص. ولهذا فقد اعتبرها فرصة ذهبية حينما التقى بستة من رجال الخزرج، فعرض عليهم الاسلام باجمل اسلوب، واحلى منطق، وأطيب كلام، فاصفوا الى حديثه، وتدبروا كلماته، فقرأوا فيه معالم النبوه، ودلائل الوحي والحكمة، فقال بعضهم

لبعض: «هذا والله النبي الذي تتوعدكم به اليهود»!

فقد كانت اليهود تستفتح عليهم بنبي يخرج من يثرب بين غير واحد، كما يحدثنا القرآن<sup>(٣)</sup>.

فما لبثوا أن أجابوه وصدّقوه وحذّثوه عن تلك الأيام العصيبة، والسنين العجاف، التي هلك فيها الحرث والنسل.. وقالوا: «إن بين قومنا شرّاً، وعسى الله أن يجمعهم بك، فإن اجتمعوا عليك، فلا رجل اعزّ منك».

ورجع هؤلاء الرجال يحملون بين جوانحهم بشائر المستقبل السعيد، فقد عثروا على ضالّتهم المنشودة، ووجدوا ما كانوا يتطلعون إليه منذ زمن بعيد. انه المنقذ الذي ينتشلهم من وطأة الجهل والوثنيّة، ويخلصهم من فتنة العصبية والحروب الداخلية..

وراحوا يحدثون قومهم عن ذلك اللقاء الميمون، والرجل الذي كانوا به يحلمون.

وما إن جاء العام المقبل حتى وافى الموسم اثنا عشر رجلاً من سادة الاوس والخزرج ونقبائهم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة بانتظارهم، فعقدوا البيعة الاولى.

ولما همّوا بالرجوع، طلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم الاسلام، ويدرسهم القرآن،

ويفقههم في الدين، وهم يحسبون أنهم بحاجة إلى عددٍ من الصحابة. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتدب لهذه المهمة سوى شخصٍ واحد، إذ طلب من ذلك الفتى المتدقق حيويةً وفاعليةً وذكاءً، المشع وجهه نوراً وجمالاً وبهاءً، أن يضطلع بهذه المهمة الرسالية، ويتحمل أعباء تلك المسؤولية.

وكم كانت فرحة مصعب بن عمير بن هاشم عظيمة، وهو يستمع أمر الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب يا مصعب على بركة الله...

إنها فرحة الشكر لله.. وهو يرى ثقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكبيرة بشخصه، على شبابه وفتوته. ولكنه أحس بمدى جسامه المسؤولية التي أوكلت إليه، وحملت على عاتقه. فشمر عن ساعديه، ليقوم بالمهمة الرسالية خير قيام، وليكون أهلاً للحمل الثقيل الذي لا يقوم به إلا أهله. ذلك لأنه يعلم جيداً أن المسؤولية في الإسلام تكليفٌ قبل أن تكون تشريفاً، بل هي تشريفٌ لمن يحسن أداء التكليف.

ليس هو ذلك الفتى الذي هجر كل تلك الحياة الناعمة المترفة التي كان يعيشها في كنف والديه الفنيين المترفين؟ فقد كان قبل إسلامه، أعطر أهل مكة، وأكثرهم دلالاً

ونعمه، وأرقهم حلة واحسنهم لمة. حتى ان الرسول الكريم وقف على جسده المخضب بالدماء يوم أحد، ورثاه بقوله:

«لقد رايتك بمكة وما أحد أرق منك حلة ولا أحسن لمة، ثم أنت اشعث الرأس في برده»!.

وراح مصعب يغذ السير مع ذلك الوفد، وهو يتلهف للوصول الى يثرب، لينطلق بأشرف عملٍ وأحسنه ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين﴾، ولسانه صدى لما يرتله قلبه: ﴿رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي﴾.

أنه الوعي الرسالي الذي لم يطلب فيه تخفيف الحمل، وتيسير الأمر، بل طلب الصدر المنشرح الذي لا ينوء بالأمر، وفرق كبير بين «ويسر أمري» وبين ﴿ويسر لي أمري﴾.

لقد كانت مهمته صعبةً في مثل تلك الأجواء المشحونة بالعداء التاريخي المرير، بين تلك القبيلتين.. وهو يدرك أنه لا يمكن أن ينسى كل ذلك التاريخ الدامي، المليء بالثارات والأحقاد والعصبيات، في برهة من الزمن، ولا سيما أن هناك من يسوهم هذا الوفاق، ويؤلمهم ذلك الاجتماع والاتفاق.

ومنذُ وصولِهِ يثرب، طفق مصعب بن عمير يعملُ ليل نهار، بكل وعي وحكمةٍ وسعة صدر.. والذي يُطالع أعمال ذلك المؤمن الرسالي، يأخذهُ العجب العجائب، بهذا الفتى الشاب.. وكيف استطاع - بتوفيق الله - خلال سنةٍ واحدة أن يجعل يثرب بشبابها وشيوخها، بنسائها ورجالها، يعيشون الاسلام، ويرتلون القرآن!

ويحدثنا التاريخ أنه (لم يزل يدعو الى الاسلام حتى لم يبقَ دار من دور الأنصار «الأوس والخزرج» إلا وفيها رجالٌ ونساء مسلمون)<sup>(٤)</sup>.

وحلَّ موسم حج العام التالي، وإذا بذلك الشاب القرآني يعودُ الى المدينة، ومعه سبعون رجلاً من الأوس والخزرج، قد جاءوا مستخفين لا يشعر بهم أحد، تحت غطاء موسم الحج.

وكانَ مَعَ الوفد امرأتان، احدهما المجاهدة نسيبة بنت كعب (أم عمارة) تلك المرأة التي ثبتت يوم أحد حينما فرَّ الرجال ولم يبقَ مَعَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعضهم، والآخرى المؤمنة اسماء بنت عمرو بن عدي..

ودخل مصعب يحملهُ الشوق على الرسول الكريم، وما إن رآهُ حتى راح يقبلُهُ ويضمُّهُ الى صدرهِ الحبيب، فقد طال الفراق

بين المعلم القائد وتلميذٍ من أعزِّ تلاميذه. وبادر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأله:

كيف تركت يثرب يا مصعب؟  
فاجابه بكل حيوية الداعية الرسالي:  
تركتهَا اسلاماً والحمد لله.. يا رسول الله.

وأخذت الدهشة بعض الحضور مما يسمعون، فقالوا:

وكيف ذلك، ومنذُ فترة كنا بيثرب يا رسول الله.. وما زال اليهودي يهودياً، والمشرِك مشركاً، والعداء بين الأوس والخزرج مستحكماً!!

وبلهجة المؤمن الشاكر، والبسمة ترتسم على شفثيه الورديتين، قال مصعب:  
الحمدُ لله يا رسول الله.. ما تركتُ بيتاً في يثرب إلا ويتحدث بالاسلام، ويقلو القرآن!

وعلت بسمة الشكر والامتنان محيا الرسول الكريم، وراح يشدُّ على يدي ذلك الرسالي البطل، وأمره بعد رجوع الوفد الذي معه، أن يعود ثانية الى المدينة.

لقد كانت فرصة ذهبية سانحه لاعلان بيعتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في ذلك الليل البهيم، حيث «خرجوا بعد مضي ثلثه مستخفين يتسللون حتى



اجتمعوا بالبقعة» (٥).

وبسط القوم ايديهم للبيعة، وبسط  
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يده.. وهم  
يقولون:

بايعنا على السمع والطاعة، في يسرنا  
وعسرنا، في النشاط والكسل، وعلى النفقة  
في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف  
والنهي عن المنكر.

وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه  
لومة لائم، وعلى نصرتك إذا قدمت علينا  
يثر، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وازواجنا  
وابنائنا (٦).

لقد أحبب اليثريون رسول الله قبل أن  
يروه، فراحوا يترقبون بلهفة كبية مقدمه  
الميمون.. انهم لا يعلمون متى يصل اليهم،  
فقد كانوا يخرجون الى منافذ يثر،  
ينتظرون الساعات الطوال.. يترقبون  
الطريق.. وبعضهم قد تسلق النخيل، ليحظى  
بشرف البشري..!

وما إن جاء نهار الجمعة في شهر ربيع  
الأول حتى صرخ احدهم بأعلى صوته،  
مبشراً بعلائم الركب المحمدي من بعيد..

ومثل سريان البرق سرى خبر مقدم  
الرسول الكريم.. وخرجت يثر عن بكرة  
أبيها، نساء ورجالاً، صفاراً وكباراً،  
لاستقبال ذلك الوافد العظيم.. وراحت بنات

الأوس والخزرج وفتيات يثر، رحن جميعاً  
ينشدن في سرور وحبور ذلك النشيد  
الاسلامي الرائع:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع  
وجب الشكر علينا ما دعا الله داع  
أيها المبعوث فينا جئت بالامرالمطاع

\*\*\*

لقد عاش الأوس والخزرج بأروع ما  
يكون التلاحم الايماني، وذهبت الاضغان  
من القلوب، فتآلفت، وأصبح يسودهم الحب  
والود والوثام، وهم يعيشون في رحاب  
القرآن والرسول والاسلام: ﴿وَالْفَ بَيْنَ  
قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا  
أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧).

وشعر اليهود الذين كانوا يغذون  
الخلاقات ويذكون العصبيات، بالخيبة  
المريرة، والفشل الذريع، وهم يرون آمالهم  
العريضة بالسيادة على يثر قد تحطمت  
على صخرة اخوة الايمان، والتآلف  
الرسالي.. وأن السلاح الذي كان مشهوراً  
طوال عشرات السنين بين القبيلتين قد  
وجهه الفريقان معاً الى صدر العدو  
المشرك.. وغدا التقاتل الداخلي محرماً،

والاحتراب القبائلي جريمة وعاراً، والنزعة العشائرية القومية من سمات الجاهلية.

ولقد أدرك اليهود أنهم لا يستطيعون بعد اليوم أن يلعبوا بالمشاعر والعواطف، كما فعلوها يوم بُعث وغيره من الأيام.. فقد تبدلت الهموم الصغيره والتطلعات الضيقة الى هموم كبيرة وتطلعات جسام.

إلا أن ذلك لم يجعل يهود تكف عن محاولاتها اليائسة في إثارة الفتنة، والتصيد بالماء العكر، فراحوا يتحينون الفرصة المواتية لاثارة الاحقاد الجاهليه والثارات العصبية.. وكادت محاولتهم الأخيرة في صنع الفتنة أن تفلح وتنجح!!

فبينما كان جمع من الانصار «الاولس والخزرج» يعيشون الفاعليه معاً في بناء الدولة الاسلاميه الفتية، مَرَّ احد اقطاب اليهود «وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الغيظ على المسلمين، شديد الحسد لهم»<sup>(٨)</sup>، ففاظطه ما رأى من الفتهم بعد عداوه، ووحدتهم بعد فرقه، وسعادتهم بعد شقاوة «وساءه ما هم عليه من الاتفاق والالفه»<sup>(٩)</sup> فطفح الغيظ من قلبه على لسانه، واخذ يقول بحرقه وحسرة: «قد اجتمع ملأ بني قبيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم اذا اجتمعوا بها من قرار»<sup>(١٠)</sup>!!

فأمَرَ رجلاً يهودياً ليدخل بين

صفوفهم، ويسعى بما يستطيع في اثاره الفتنة فيهم، ويذكرهم بأيام حروبهم، وما نزف فيها من الدماء، وقيل من الاشعار في الفخر والهجاء، واوصاه بوصيته:

(اعمد اليهم، فاجلس معهم، ثم ذكرهم «بُعث» وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما كانوا يقولون فيه من الاشعار)<sup>(١١)</sup>!!

وذهب ذلك الرجل، وحاول بكل مكر ودهاء أن يثير الاحقاد الكامنه، والضنائن الدفينه، كما اوصاه سيده، فذكرهم بما قاله شاعرهم الالوسي مفتخراً<sup>(١٢)</sup>:

ويوم بُعث اسلمتنا سيوفنا

الى حسب في جذم غسان ثاقب  
قتلناكم يوم الفجار وقبله

ويوم بُعث كان يوم الثقال  
انت عُصب للالوس تخطر بالقنا

كمشي الأسود في رشاش الالهاضب

ثم انشد لهم جواب شاعرهم  
الخزرجي<sup>(١٣)</sup>:

نحامي على احسابنا بتلادنا

لمفتقر أو سائل الحق واجب  
واعمى هدته للسبيل سيوفنا

وخصم أقمنا بعد ما نَجَّ ثاعب  
وهم حسر لا في الدروع تخالهم

اسوداً متى تنث الرماح تضارب

وعاد الى الخزرج لينشداهم ابيات  
شاعرهم حسان بن ثابت، ليذكرهم بيوم  
السَّرارِ الذي وقعت فيه حرب شديدة:

حسامٌ وأرماحٌ بأيدي اعزة  
متى ترهم يا ابنَ الخطيم تلبد  
اسودَّ لدى الاشبال يحمي عرينها  
مداعيسُ بالخطي في كُلِّ مشهدٍ

وما اجابه الشاعر قيس الأوسى<sup>(١٤)</sup>:

لنا حائطان الموتُ اسفل منهما  
وجمعٌ متى تصرخُ بيثرب يصعد  
تري اللآبة السوداء يحمّر لونُها  
ويسهل منها كُلُّ ربعٍ وفدْفَدٍ

وما انفكَّ بحرّض الفريقين، مذكراً لهم  
«بطولاتهم العتيده» و«انتصاراتهم  
المجيدة»، وما شهدت من «ملاحم رائعه»  
تجسّدت فيها «النخوه» العريية،  
و«الشهامة» العشائرية، حتّى دبَّ النزاعُ بينَ  
رجال القبيلتين، واخذوا يتفاخرون  
ويتنازعون، حتّى وصلَ بهم الأمر الى أنْ  
يثبَّ رجلٌ من الأوس وآخر من الخزرج، فدار  
بينهما جدالٌ عنيفٌ «وقال احدهما لصاحبه:  
إن شئتُ رددتها جذعاً، وغضبَ الفريقان  
جميعاً، وقالوا ارجعوا: السلاحُ السلاح..

موعدكم الظاهرة.. وهي حرّه، فخرجوا إليها،  
فانضمت الأوس والخزرج بعضها الى بعض  
على دعواهم التي كانت عليها في  
الجاهلية»<sup>(١٥)</sup>، وتواثبوا للقتال، واخذ الشرُّ  
يتطأير من عيون الرجال، وشهُر السلاح،  
وأشرعت الرماح، وكادت ان تقع فتنةٌ عمياء،  
وتسيلُ بينَ الطرفين الدماء، وتعود ايام  
الفجار والبقيع، والبُعاثُ والربيع، لو لا  
حضور الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلّم،  
الذي جاء مُسرِعاً الى ذلك الميدان، ومعه  
عدد من المهاجرين، فرأى القوم على وشك  
حرب مدمرة تُنذرُ بخطبٍ فظيع، يشيبُ  
منهُ الرضيع!

ووقف الرسولُ القائدُ صلى الله عليه وآله  
وسلّم يُمعنُ النظر بتلك الجموع الغاضبة،  
والسواعد المشمّرة.. وكأنها تُريد ان تواجه  
عدواً لدوداً من اعداء الاسلام، وتخوض  
جهاداً مريراً استجابةً لداعي القرآن!

وبحكمة القائد الرباني، راح يهدّي  
القلوب النائرة، والدماء الفائرة، فذكرهم  
بنعمه الاسلام، وسوء العصبية الجاهلية،  
وخاطبهم بكلِّ أسفٍ ولوعة ومرارة:

«يا معشر المسلمين.. اتدعون  
الجاهلين وانا بينَ أظهركم، بعد ان اكرمكم  
الله بالاسلام، وقطع به عنكم امر الجاهلية،  
وألفَ بينكم، فترجعون الى ما كنتم عليه



كفّاراً، الله الله».

وسرعان ما رجعوا الى انفسهم،  
وادركوا «أنها نزغة من الشيطان وكيد من  
عدوهم، فألقوا السلاح من بين ايديهم،  
وبكوا، وعانق بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا  
مَعَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سامعين  
مطيعين» (١٦).

فأنزل الله سبحانه آيات بينات، تُتلى  
على مدى الأجيال والأزمان، لتحذر الأمة من  
طاعه أهل الكتاب والاستماع اليهم، والسير  
وراء مخططاتهم، كما وتحذرها من سوء  
النعرات القبلية والعصبية القومية:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا  
مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ  
إِيمَانِكُم كَافِرِينَ \* وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ  
تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن  
يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  
\* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ  
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٧).

ثم ذكرتهم بنعمة الايمان والاعتصام  
بالله التي انتشلتهم من شفا تلك الحفرة  
المتاججة بنار «العصبية الجاهلية»،  
و«المنازعات القبلية»:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا  
تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
أَعْدَاءً فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ  
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا \* كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٨).

\* \* \*

إِنَّ فِي الْآيَاتِ الْمُبَارَكَةِ وَقِصَّتِهَا دُرُوساً  
رائعة، وإحباءات كبيرة، ولعل من أهمها:  
الدرس الأول: النعرة القومية  
والقوى المضادة:

إِنَّ التَّأَلُّفَ الْإِيمَانِيَّ وَالْوَحْدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ  
لَاكثَرُ مِنْ مِليَارِ مُسْلِمٍ فِي الْعَالَمِ لَهِيَ مِنْ  
أكْبَرِ الْأَخْطَارِ الَّتِي تُفْهِظُ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ مِنْ  
الصُّلَيْبِيِّهِ وَالصَّهْيُونِيِّ، ولهذا فإنهم سعوا  
من أجل تمزيق تلك الوحدة، وضمنان عدم  
عودتها، بأساليب مختلفة، ووسائل متنوعة.  
وكانَ امضى سلاح — ولا يزال — بيد  
الأعداء هُوَ سلاح العصبية القومية، من  
خلال اذكاء الشعور القومي، وإثارة  
العواطف العصبية بين الشعوب الإسلامية.

ومن الحقائق التاريخية الواضحة هي  
أنَّ الفكرة القومية تسربت إلينا من مسارب  
الحضارة الغربية، بل فرضها الاستعمار  
فرضاً على عالمنا الإسلامي، من خلال  
الطابور الخامس، الذي أصبح الأداة الطيبة  
بيد أعداء الأمة الموحدة.

ولا يوجد أدنى شك أن بريطانيا هي أول من استخدم الفكرة القومية وبنى تيارها الفكري والسياسي في بلادنا الإسلامية، وذلك مع اطلالة القرن العشرين.

يقول السلطان عبد الحميد الثاني: «علينا أن نعترف - بكل أسف - أن الانجليز استطاعوا بدعايتهم المسمومة أن يبتثوا بذور القومية والعصبية».

وكلنا يعلم أن أول بادرة قومية ظهرت في عالمنا الإسلامي عام ١٨٧٥ م على يد تلك الجمعية السريّة «جمعية بيروت العربية»، التي أسسها خمسة من المسيحيين خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت.

ولهذا يقول أحد أعمدة المخابرات المركزيه الأمريكيه في الخمسينات (مايلز كويلاند) في كتابه لعبة الامم، أن «فكرة القومية العربية ولدت وترعرع دعائها» في «الجامعة الأمريكية في بيروت»<sup>(١٩)</sup>.

ومن الطريف أن «المتنورين» يفتخرون بهذه الحقيقة، حيث يحسبون ذلك من «خدمات» الجامعة الأمريكية و«بركاتها» على الأمة العربية والشرق الأوسط!، باعتبار أن «أكثر من ٩٠ ٪ من قادة الحركة القومية العربية الاقحاح هم من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت، ولا تزال هذه الجامعة ناشطة في تقديم مثل هذه الخدمات لدول

منطقة الشرق الأوسط»<sup>(٢٠)</sup>!!

ولا يسم المجال للحديث عن ما يُسمّى بـ(الثورة العربية) التي قادها الشريف حسين في الحجاز والشام عام ١٩١٦، ونكتفي بتسجيل نص صغير من الكلمة التي القاها نجله فيصل في «مؤتمر السلام» الذي عقده الحلفاء، حيث يقول:

«وبصفتي ممثلاً عن والدي الذي قاد الثورة العربية نزولاً على طلب بريطانيا وفرنسا ضدّ الاتراك، جئت اطلب الاعتراف باستقلال الشعوب الآسيوية التي تتكلم العربية»<sup>(٢١)</sup>!!

وفي تركيا، توجت المخططات البريطانية عام ١٨٨٩ م، في استئثاره الشعور القومي التركي، بتأسيس «حزب تركيا الفتاة».

وتوجت مخططات هذا الحزب بانقلاب عام ١٩٠٨ م، الذي يعتبر انعطافاً حضارياً في تاريخ الأمة الإسلامية، لأنه فتح الباب على مصراعيه لظهور القوميات: العربية والتركية والفارسية والكردية...

كما وتوجت اعمال الجناح العسكري لهذا الحزب «جمعية الاتحاد والترقي» بخلع السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم عام ١٩٠٩ م.

ولم تنسحب الجيوش الاجنبية المحتلة

(البريطانية وغيرها) من تركيا إلا بعد أن اطمأنت على تنفيذ شروطها على يد «الرجل الصنم» كمال أتاتورك عام ١٩٢٣، وكان أولها: إلغاء الخلافة الإسلامية، وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله، والتعهد باخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة<sup>(٢٢)</sup>.

ولهذا «لما وقف كرزون - وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم - يستعرض ما جرى مع تركيا، احتج بعض النواب الانجليز بعنف عليه، واستغربوا كيف اعترفت إنجلترا باستقلال تركيا التي يمكن ان تجمع حولها الدول الإسلامية مرة أخرى، وتهجم على الغرب.

فاجاب كرزون: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمه بعد اليوم... لاننا قضينا على قوتها الممثلة في امرين: الاسلام والخلافة. فصقّ النواب الانجليز كلهم، وسكتت المعارضة»<sup>(٢٣)</sup>.

ان اخوف ما يخاف منه اعداء الاسلام اليوم هو عودة الوعي الإسلامي الى الشعوب الإسلامية، ليكون هو القاعدة بدلاً من التفكير الاقليمي والقومي الذي مزق البلاد الإسلامية...

يقول المستشرق جب: «الاسلام، ديناً، لم يفقد إلا القليل من قوته، لكن الاسلام، من

حيث هو الحكم الفصل في شؤون الحياة الاجتماعية في العالم الحديث، يُزاح عن عرشه الآن، إذ ان قوى جديدة الى جانبه، او فوقه، تمارس سلطة هي احياناً مناقضة لتقاليده وقواعده الاجتماعية، لكنها مع ذلك تشق طريقها عنوة»<sup>(٢٤)</sup>.

ويقصد جب من «القوى الجديدة» التي تمارس سلطةً متناقضة للاسلام، بالدرجة الاولى القومية» ولم ينجح الغرب في «ازاحة الاسلام عن عرش الحكم، إلا باستخدام ذلك السلاح الخطير.

وبالعودة الى القصة نجد كيف اعتبر اليهود في صدر الدعوة الإسلامية، أن الخطر يكمن في الاسلام لما يسببه من توحيد الصفوف وتآليف القلوب، ولهذا قال ذلك اليهودي مقولته وهو ينظر الى وحدة الأوس والخزرج!

«قد اجتمع ملأ بين قبيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار»!

**الدرس الثاني: اليهود مصدر البلاء والفتنة:**

إن لليهود قصب السبق في اثاره المشاكل في المجتمع الاسلامي منذ عصر النزول والى يومنا هذا: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الناسَ عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين



اشركوا<sup>(٢٥)</sup>.

والآية المباركة لا تتحدث عن مرحلة  
زمنية في التاريخ، بل انما تتحدث عن حقيقة  
ثابتة، وعداوة متاصلّة تجدها في كلّ جيل.  
وتقديم عداوة اليهود على عداوة المشركين  
في الآية له دلالاته وايحاءاته.

ومن الجدير بالذكر أنّ المحافظ  
الماسونيّة التي كانت قد انتشرت في العالم  
الاسلامي، هي احدى القنوات الرئيسيّة التي  
استطاعت بريطانيا من خلالها تنفيذ  
مخططاتها الاستعماري في اثاره العصبية  
القومية، والتي اوكلت اليها مهمة تأسيس  
الحركات والاحزاب القومية من امثال «حزب  
تركيا الفتاة» و«حزب العربية الفتاة».

وهذا ما يُفسّر لنا سرّاً ديدن الانكليز في  
نشر المحافظ الماسونية أينما ذهبوا.. وقد  
صرّح عن تلك الحقيقة القائد البريطاني  
الذي دخل مصر عام ١٨٨٢م «الجنرال  
ويسلي» قائلاً:

«اني سافرت في معظم الامصار،  
وجبت الاقطار، وعانيت الشدائد والاهوال،  
وها أنا أقول لكم قولاً لا ريب في صحته، هو  
اني استسهلت الصعب، وسخّرت بالاهوال  
في كلّ البلاد لأنّي حيث توجهت كنتُ القي  
لي اخواناً من الماسون يرحبون بي  
ويساعدونني على ما أريد»<sup>(٢٦)</sup>.

ولهذا رأينا أنّ «أصحاب العقول  
المحرّكة» لجمعية الاتحاد والترقي، «كانوا  
يهوداً أو مسلمين من اصل يهودي» وأنّ  
«العون المالي كان يجيئهم عن طريق  
الدونمه ويهود سالونيك الاثرياء»<sup>(٢٧)</sup>.

وقد استطاع الراس المدبّر للماسونية  
في سلانيك «عما نوئيل فراصو» انّ «ينفذ  
الى جمعية الاتحاد والترقي، وبدأ يسير  
سياسة الدولة الى الوجهة التي يريدّها هذا  
اليهودي الماسوني»<sup>(٢٨)</sup>.

علماً أنّ «اتاتورك هو أحد اقطاب  
الماسونية» على حدّ تعبير دائرة المعارف  
الماسونية ذاتها»<sup>(٢٩)</sup>.

وقد وصف «توينبي» اسرة كمال  
اتاتورك بأبلغ تعبير حينما قال: «إنّ دماً  
يهودياً يجري في عروق الاسرة  
الكمالية»<sup>(٣٠)</sup>.

من هذا المنطلق ندرك أنّ أحد الاسباب  
الاساسية في التركيز القرآني على بني  
اسرائيل يعود الى ما لليهود من خطر على  
المسيرة الاسلامية في ماضيها وحاضرها  
ومستقبلها.

والأ لماذا كل هذا الحديث عن اليهود  
في القرآن الكريم؟

ولماذا كل هذه المساحة الواسعة من  
الآيات القرآنية التي تتحدث عن هؤلاء القوم

في ماضيهم وحاضرهم، حتى ان سورة البقرة وحدها تتضمن ما يربو على المئة آية في الحديث عنهم؟.

هل ان القرآن يُريد أن يحدثنا قصصاً عن أمم ما ضية ليس لها وجود في واقعنا؟. الم يحمل القرآن اليهود المعاصرين للرسالة الاسلامية جرائم لم يرتكبوها، ومواقف صدرت من اجداد اجداد اجدادهم؟! ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون﴾ (البقرة: ٩٢).

﴿واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد...﴾ (البقرة: ٦١).

﴿واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك...﴾ (البقرة: ٦٤).

ليس ذلك دليلاً على أن هؤلاء الحاضرين المخاطبين هم أنفسهم أولئك الماضين الغائبون؟.

انها سنة تاريخية، وقانون اجتماعي قرآني، في وحدة الأمة في عمود الزمن، فيما إذا كان الجيل الحاضر يسير على خطى الاجيال الماضية.

لقد كان اليهود المعاصرون للرسالة الاسلامية يمثلون الامتداد الطبيعي

لاسلافهم فيما يحملون من افكار ومفاهيم، ويمارسون من أساليب، ويتخذون من مواقف.

وكم هي الآيات المباركة التي تحذرننا من الولاء لليهود وطاعتهم والإصغاء الى اساليبهم الماكرة، والاستجابة الى خططهم الخبيثة الحاقدة، التي همها الأول تمزيق الساحة الاسلامية، باذكاء العصبية القبلية، والمشاعر القومية، كما قرأنا في الآية وقصتها:

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين﴾.

من هذا المنطلق ينبغي أن نعيش كل تلك النماذج التي عرضها القرآن، في واقعنا المعاصر، حتى لا يعود التاريخ الاسرائيلي الذي قصه علينا القرآن مجرد مرحلة من مراحل الماضي، بل يتحول - في وعينا - الى صورة حية للانسان القاسي الموجود في كل زمان ومكان، وسبيلنا الى استحضار ذلك في وعي الامة هو «التركيز على طبيعة السلوك الاسرائيلي في المرحلة التي تحدث عنها القرآن، ودراسة الخصائص الذاتية والعملية في شخصية أولئك الناس، ثم البدء في عملية مقارنة مع النماذج المعاصرة المشابهة لها في طبيعتها وخصائصها

وتصرفاتها، لتتعمق الصورة القرآنية من خلال الخطوط العامة، لا من خلال الحالة الخاصّة، لئلا نقع فيما وَقَعَ فيه الكثيرون ممن يلعنون التاريخ في نماذجٍ الشريرة، ثُمَّ يُباركون نفس النماذج التي تأخذ في الحاضر صرورة اشخاص ذلك التاريخ». «إنّها قصّة الوعي القرآني المتحرّك الذي يجعل الآية تتحرك في مدى الزمن في صورها الحيّة وتطلعاتها الواسعة...»<sup>(٣١)</sup>.

## الهوامش

- (١) راجع ابن الأثير - الكامل في التاريخ ١: (٤٣٠) - (٤٤٥).
- (٢) نفس المصدر: ٥١٠. وقد ذكر ذلك ابن هشام وابن كثير في سيرتهما وغيرهما.
- (٣) وذلك في قوله تعالى ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾ (البقرة: ٨٩). والاستفتاح طلب الفتح.
- (٤) الكامل في التاريخ ١: ٥١٢.
- (٥) نفس المصدر: ٥١٢.
- (٦) وكانت البيعة في العقبة الثانية على غير الشروط في العقبة الأولى، حيث لم يبايعوه على القتال في الأولى.
- (٧) سورة الانفال: ٦٢.
- (٨) الواحدي النيسابوري - أسباب النزول.

- (٩) نفس المصدر.
- (١٠) الواحدي النيسابوري - أسباب النزول.
- (١١) نفس المصدر.
- (١٢) الكامل في التاريخ ١: ٤٤٥.
- (١٣) نفس المصدر.
- (١٤) نفس المصدر: ٤٣٣.
- (١٥) الواحدي النيسابوري - أسباب النزول.
- (١٦) المصدر السابق.
- (١٧) آل عمران: (١٠٠ - ١٠٢).
- (١٨) آل عمران: ١٠٣.
- (١٩) مايلز كوبلاند - لعبة الأمم: ٢٦٩.
- (٢٠) مروان الخير «معرب كتاب لعبة الأمم» - هامش: ٢٦٩.
- (٢١) ابراهيم علوان - مشكلات الوطن الاسلامي ١: ٢٨.
- (٢٢) (٢٣) جلال العالم - قادة الغرب يقولون دمروا الاسلام ابيدوا امله: ٦٧.
- (٢٤) ادوارد سعيد - الاستشراق: ٢٨٠.
- (٢٥) المائدة: ٨٢.
- (٢٦) عبد الحميد ارشدي - الاسلام ووسائل الاستعمار ١: ١٣٨.
- (٢٧) خطر اليهودية على الاسلام والمسلمين: ١٤٤.
- (٢٨) اسرار الانقلاب العثماني: ٥٨.
- (٢٩) تركيا الفتاة وثورة ١٩٠٨: ١٢.
- (٣٠) الحركات القومية في العالم الاسلامي: ٣٠ نقلًا عن كتاب (العظماء المعاصرون) لتوينبي.
- (٣١) فضل الله - من وحي القرآن - الحلقة ٢: ٨٦.



## التفسير: نشأته وتطوره (٦)

### هل استعمل ابن عباس رأيه في تفسير القرآن؟

الشيخ محمد هادي معرفة



#### استعمال الرأي والاجتهاد!

إذا كان المراد من الرأي، ما أنتجه الفكر والاجتهاد بعد تمام مقدماته المعروفة، فأمر طبيعي لا بد منه، ولا يستطيع أحد محايدته، إنما هو شيء كان عليه الأصحاب والعلماء من التابعين لهم باحسان.

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير، يرجعون في فهم معاني القرآن الى القرآن ذاته أولاً، وإلى ما وَعَوْهُ من احاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واقواله في بيان معاني القرآن... ثم الى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد، مع الاستعانة في ذلك بمعرفة اسباب النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القرآن... بالإضافة الى توسعهم في المعارف، ولا سيما مثل ابن عباس، الذي كان متوسعاً في علومه فيما يتعلق بمواقع

النزول وانحائه، ومعرفته بالأحكام والتاريخ والجغرافية - حسبما مرّ عليك.. فالرأي المستند الى مثل هذه المقدمات المعروفة المتناسبة بعضها مع البعض، رأي ممدوح وأمر طبيعي ليس ينكر البتة. هذا هو المنهج الذي سار عليه ابن عباس في التفسير، لم يحد عن مناهج سائر الصحابة النبهاء.. وقد ساهمت ثقافته المعمقة في كثير من جوانب المعرفة، على أن يتألق في منهجه.. كما ساعده على ذلك - اضافة على ما ذكرنا - تبحره في معرفة مواقع النزول، واستيعابه للمحكم والمتشابه، والقراءة والأحكام والتاريخ والجغرافية، فضلاً عن اللغة والأدب الرفيع.. وهكذا كان ابن عباس بمعارفه الوسيعة يهتم بالتعرف على كل شيء في القرآن، حتى ليقول:

اني لآتي على آية من كتاب الله تعالى، فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم<sup>(١)</sup>. ويقول مصوراً مدى اقتداره على استنباط معاني القرآن: لو ضاع لى عقل بعير لوجدته في كتاب الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

قال الجويني: وما كان له ان يقول ذلك لو لا أخذه من كل ثقافة بطرف، وتسخيرها جميعاً لخدمة تفسير القرآن<sup>(٣)</sup>...

ولهذا ظل ابن عباس دوماً موضع الاعتبار والتقدير من الصحابة الأولين ومن معاصريه من التابعين، وممن لحقه بُعد منذ عهد التدوين ولا يزال... فما أكثر ما يدور اسمه في كتب التفسير على اختلاف مناهجها ومنازعها السياسية والمذهبية حتى الآن... فرحمه الله من مفسر لكلامه البليغ الوجيز...

### الطرق اليه في التفسير

ذكر السيوطي تسعة طرق الى ابن عباس في التفسير<sup>(٤)</sup>، وصف بعضها بالجودة وبعضها بالوهن حسبما يلي:

**أولها - وهو من جيدها -** طريق

معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة الهاشمي عن ابن عباس.

قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في

التفسير، رواها علي بن ابي طلحة. ولو رَجُل رَجُل فيها الى مصر قاصداً، ما كان كثيراً.. قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند ابي صالح كاتب الليث، رواها معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. وهي عند البخاري عن ابي صالح.

وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس. وأخرج منها ابن جرير الطبري، وابن ابي حاتم، وابن المنذر، كثيراً، بوسائط بينهم وبين ابي صالح.

وقد غمز بعضهم في هذا الطريق، حيث ان ابن ابي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس. قال ابن حبان: روى عن ابن عباس ولم يره. ومع ذلك عدّه في الثقات<sup>(٥)</sup>. قالوا: وانما اخذ التفسير عن مجاهد أو سعيد بن جبير، واسنده الى ابن عباس رأساً.. وذلك انه توفي سنة ١٤٣. وقد توفي ابن عباس سنة ٦٨. وما بين الوفايتين ٧٥ سنة. الامر الذي يمتنع معه الرواية عن ابن عباس مباشرة. قال الخليلي: وأجمع الحفاظ على أن ابن ابي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس<sup>(٦)</sup>.

وحاول بعضهم رميه بالضعف وسوء الرأي والخروج بالسيف أيضاً. قال يعقوب بن سفيان: ليس محمود المذهب.

قال ابن حجر - بصدد رد الاعتراض :-  
أما إسقاط الوسطة فلا ضير فيه بعد أن  
عرفنا الوسطة وهو ثقة<sup>(٧)</sup>. لا سيما وقد  
روى عنه الثقات. قال صالح بن محمد: روى  
عنه الكوفيون والشاميون - لانه انتقل الى  
حمص - قال ابن حجر: ونقل البخاري من  
تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن  
عباس شيئاً كثيراً..

قال: وقد وقفت على السبب الذي رمى  
به الرأي بالسيف. وذلك فيما ذكره ابو زرعة  
الدمشقي عن علي بن عياش الحمصي، قال:  
لقي العلاء بن عتبة الحمصي علي بن ابي  
طلحة تحت القبة، فقال (علي لعلاء): يا ابا  
محمد، تُؤخذ قبيلة من قبائل المسلمين  
فيقتل الرجل والمرأة والصبي، لا يقول احد:  
الله، الله! والله لئن كانت بنو أمية اذنبت، لقد  
أذنب بذنبها أهل المشرق والمغرب! (يشير  
بذلك الى استباحة دماء بني أمية من قبل  
بني العباس يومذاك وانهم يستحقون ذلك،  
فطائفة منهم بارتكاب جرائم، وطائفة اخرى  
بالسكوت عما يفعله إخوانهم!). ثم قال علي  
بن ابي طلحة: يا عاجز! - خطاباً مع العلاء،  
لانه كان من أشياع بني أمية<sup>(٨)</sup> - أو ذنب على  
أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يريد بهم  
بني العباس) أن اخذوا قوماً بجرائمهم وعفوا  
عن آخرين؟!.

فقال له العلاء: وإنه لرأيك؟! قال: نعم!  
فقال له العلاء: لا كلمتك من فمي بكلمة أبداً.  
إنما أحببنا آل محمد بحبه، فاذا خالفوا  
سيرته وعملوا بخلاف سنته، فهم أبغض  
الناس الينا<sup>(٩)</sup>!.

اذن فلا مغمز فيما يرويه ابن ابي طلحة  
من تفسير يسنده الى ابن عباس، كما لا  
ضعف في الاسناد.

قال الخليلي - في الارشاد -: تفسير  
معاوية بن صالح قاضي الاندلس عن علي  
بن ابي طلحة عن ابن عباس، رواه الكبار عن  
ابي صالح كاتب الليث، عن معاوية<sup>(١٠)</sup>...

قلت: سبب الغمز فيه انه كان متأثراً  
بمدرسة ابن عباس - وهو في حمص من  
بلاد الشام في تلك الاوساط المتأثرة بنفثات  
آل أمية المعادية للاسلام - فكان يحمل ولاء  
آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعادي  
اعداءهم، في اوساط ماكانت تتحملة ذلك  
العهد، ومن ثم الصقت به تهماً هومنها براء!.

الثاني - أيضاً من جيد الطرق -: طريق  
قيس بن الربيع ابي محمد الاسدي الكوفي  
(توفي سنة ١٦٨) عن عطاء بن السائب عن  
سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال جلال الدين: هذه طريق صحيحة  
على شرط الشيخين. وكثيراً ما يخرج منها  
الفريابي والحاكم في مستدركه<sup>(١١)</sup>.

وذكر ابن حجر عن أحمد بن حنبل أن قيساً هذا كان يتشيع. ولكن قال ابن أبي شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق وكتابه صالح<sup>(١٢)</sup>.

واما عطاء بن السائب فكان ممن اخلص الولاء لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وفقاً لتعاليم أشياخه سعيد وابن عباس وغيرهما. وله حديث مع الامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام ينبئك عن مدى قربته لحضرته السنية<sup>(١٣)</sup>.

**الثالث - كذلك جيد الطريق - طريق محمد بن اسحاق صاحب السير والمغازي عن محمد بن ابي محمد، عن عكرمة او سعيد - هكذا بالترديد - عن ابن عباس.**

وابن اسحاق معروف بتشيعه. كما ذكره ابن حجر في التقريب وشيخنا الشهيد الثاني في تعليقه على خلاصة الرجال<sup>(١٤)</sup>. قال صاحب الكشف: هو اول من صنف في علم السير وهو رئيس اهل المغازي<sup>(١٥)</sup>.

قال السيوطي: وهذه طريق جيدة واسنادها حسن. وقد اخرج منها ابن جرير وابن ابي حاتم كثيراً. وفي معجم الطبراني منها أشياء<sup>(١٦)</sup>.

**الرابع - وهو طريق حسن لا بأس به - طريق اسماعيل بن عبد الرحمن أبي محمد القرشي الكوفي السدي الكبير، عن ابي مالك**

وابي صالح، عن ابن عباس. وكذلك عن مرة بن شراحيل الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

قال جلال الدين: وهذا التفسير يُورد منه ابن جرير كثيراً. وكذا الحاكم في مستدركه يخرج منه أشياء، ويصححه. لكن من طريق مرة عن ابن مسعود، دون الطريق الاول.

ويرى صاحب التراث: انه من الممكن جمع نصوص هذا التفسير واعادة تكوينه من جديد<sup>(\*)</sup>.

وقال الخليلي - في الارشاد -: وتفسير السدي يورده بأسانيد الى ابن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة. لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر، وأسباط لم يتفقوا عليه. قال: غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي<sup>(١٧)</sup>.

كان اسماعيل بن عبد الرحمن السدي<sup>(١٨)</sup> من الأئمة الكوفيين، وكان شديد التشيع هو والكلبي. ومع ذلك فقد وثقه القوم، واخرج مسلم عنه احاديث، لانه كان يرجح تعديله على تجريحه<sup>(١٩)</sup>.

فقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: له احاديث يرويه عن عدة شيوخ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا



بأس به (٢٠).

وعده الشيخ أبو جعفر الطوسي من اصحاب الأئمة: علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام قال: اسماعيل بن عبد الرحمن السدي أبو محمد المفسر الكوفي (٢١).

قال المولى الوحيد - في التعليقة -: وصّفه بالمفسر مدح. قال المامقاني: والمتحصل من مجموع ما ذكر بشأنه كون الرجل من الحسان (٢٢). وقد اعتمده الشيخ في تفسيره (التبيان) كثيراً...

وهكذا عدّه ابن شهر آشوب من اصحاب الامام زين العابدين عليه السلام (٢٣).

وهو الذي روى قصة الاخنس بن زيد، الذي كان وطأ جسم الحسين عليه السلام وفعل ما فعل، فابتلى في تلك الليلة بحريق اصابه من فتيلة السراج، فلم تزل به النار، حتى صار فحماً على وجه الماء (٢٤).

الخامس - وهو أيضاً حسن - طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبي خالد المكي من أصل رومي، احد الاعلام الثقات، فقيه أهل مكة في زمانه (٢٥). قال ابن خلكان: كان عبد الملك احد العلماء المشهورين، ويقال: إنه اول من صنّف الكتب في الاسلام. كانت ولادته سنة ٨٠ وتوفي سنة

١٥٠. قال: وجريج، بضم الجيم وفتح الراء وسكون الياء وبعدها جيم ثانية (٢٦).

قال الخطيب: وسمع الكثير من عطاء بن ابي رباح وغيره... وعن أحمد بن حنبل، قال: قدم ابن جريج بغداد على أبي جعفر المنصور، وكان صار عليه دين. فقال: جمعت حديث ابن عباس ما لم يجمعه أحد. فلم يعطه شيئاً!

وعن علي بن المديني: نظرت فاذا الإسناد يدور على ستة - فذكرهم - قال: ثم صار علم هؤلاء الستة الى اصحاب الأصناف، ممّن يصنّف العلم، منهم من أهل مكة عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج). وكان قد تعلم على يد عطاء بن ابي رباح، ولزمه سبع عشرة سنة... وسئل عطاء: من نسأل بعدك؟ فقال: هذا الفتى، يعني ابن جريج. وكان يصفه بأنه سيد أهل الحجاز.

وعن أحمد بن حنبل: كان ابن جريج من اوعية العلم. وقال ابن معين: اصحاب الحديث خمسة، وعدّ منهم ابن جريج. وقال يحيى بن سعيد القطان: كتب ابن جريج كتب الأمانة، وإذا لم يحدثك عن كتابه لم ينتفع به.

قال أحمد: إذا قال ابن جريج: اخبرني وسمعت، فحسبك به. قال: الذي يحدث من كتاب اصح، وكان في بعض حفظه، إذا حدث

حفظاً، سيءٌ. قال ابن معين: ابن جريج ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب.

كان ابن جريج ومالك بن أنس (امام المالكية) قد أخذوا الفقه من نافع. ولكن ابن جريج كان مفضلاً على مالك. فعن أحمد بن زهير، قال: رأيت في كتاب ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد، من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيوب، وعبيد الله، ومالك بن أنس. وابن جريج أثبت من مالك في نافع.. قلت: ومن ثم كان مالك يناقسه في هذه الفضيلة، وربما كان يرميه بالخلط. قال المخارقي: سمعت مالك بن أنس يقول: كان ابن جريج حاطب ليل:

وإذا كان مقدماً في الفقه على نافع، فهو مقدم في التفسير على عطاء بن أبي رباح. فقد حدث صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، قال: عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس في عطاء (٢٧).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومثقفهم. واضاف: وكان يدلّس (٢٨). لكن بم كان تدليسه؟

روى البخاري في تفسير سورة نوح حديثين أخرجهما عن طريق ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن عباس... فزعم أبو مسعود - في الاطراف - ان هذا هو عطاء الخراساني

البلخي نزيل الشام. وعطاء هذا لم يسمع من ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء هذا. قال ابن حجر: فيكون الحديثان منقطعين في موضعين (٢٩)!. ومن ثم رموه بأنه كان يدلّس!

وقد ردّ ابن حجر على هذا الوهم بما يُبرّئ ساحة ابن جريج من هذه التهمة، فراجع.

واما حديثه عن ابن عباس فلا ضير فيه بعد ان كان الواسطة - وهو ثقة - معلوماً، ألا وهو عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس. وقد لازمه ابن جريج سبعة عشر عاماً يتلقى منه العلم...

اذن فقد صحّ ما ذكره ابن حبان بشأن ابن جريج أولاً من كونه ثقةً ثباتاً مثقفاً، وان لا منشأ للغمز فيه...

وبذلك نرى انه كان موضع اعتماد الائمة من أهل البيت أيضاً. على ما رواه ثقة الاسلام الكليني باسناده الصحيح عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت ابا عبد الله الصادق عليه السلام عن المتعة، فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها، فان عنده منها علماً فاتيتة فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها، فكتبته، واتييت بالكتاب ابا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه. فقال: صدق، وأقرّ به (٣٠)...

وقد استظهر المولى الوحيد البهبهاني من ذلك كون جريج موضع ثقة الامام عليه السلام، وممن يرى رأي الشيعة في فقه الشريعة. ولا سيما ما ذكره ابن اذينة - الراوي عن الهاشمي - في ذيل الحديث: وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف إنه الحق.. فهذا من المقارنة الظاهرة بين موضع الرجلين (ابن جريج وزرارة) في المسألة<sup>(٣١)</sup>!

وهكذا استظهر تشييعه منها كل من المولى محمد تقي المجلسي الاول والشيخ يوسف البحراني، على ما جاء في كلام الحائري<sup>(٣٢)</sup>.

وأيضاً روى الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده الى الحسن بن زيد، قال: كنت عند الامام أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك بن جريج المكي، فقال له أبو عبد الله: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله الانصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس، فقال: ايها الناس، إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج مورث وهو البتات. وفرج غير مورث وهو المتعة. وملك ايمانكم<sup>(٣٣)</sup>.

وفي سؤال الامام منه عما لديه في المتعة، دلالة على عنايته به ولطف سابق. كما في الاجابة بانه حديث أبيك ظرافة

وطرافة. أما الرواية عن جابر فلعله تغطية لما عسى القوم ينكرون كيف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يدركه! كما فعله الامام الباقر عليه السلام عندما واجه إنكار القوم.

ومسألة استحلال المتعة كانت حينذاك من اختصاص خلص الصحابة والتابعين ممن يميلون الى مذهب أهل البيت عليهم السلام امثال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وجابر بن عبد الله واضرابهم، فلا غرو أن ينخرط مثل ابن جريج في تلك الزمرة الفائزة.. الأمر الذي ودعا بابن جريج أن يكافح القوم رايا وعملاً أيضاً. فقد ذكر ابن حجر عن الشافعي، قال: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة.. مع انه كان من العباد وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة ايام من الشهر<sup>(٣٤)</sup>.

هذا وقد وقع في اسناد الصدوق من كتابه «من لا يحضره الفقيه»: ابن جريج عن الضحاک عن ابن عباس، في قضية الناقة التي اشتراها النبي صلى الله عليه وآله من الأعرابي بأربعمائة درهم، فقبضها الأعرابي ولم يسلم الناقة الى النبي وانكر البيع رأساً. حتى جاء علي عليه السلام فقضى قضاءه المبرم<sup>(٣٥)</sup>.. وظاهر الصدوق اعتماده.

وقد عدّه الشيخ من أصحاب الامام الصادق عليه السلام<sup>(٣٦)</sup>.

نعم ذكر أبو عمرو الكشي: أن محمد

بن اسحاق، ومحمد بن المنكدر، وعمرو بن خالد الواسطي، وعبد الملك بن جريج، والحسين بن علوان الكلبي، هؤلاء من رجال العامة. إلا أن لهم ميلاً ومحبة شديدة<sup>(٣٧)</sup> بالنسبة لآل البيت عليهم السلام.

قال المامقاني: لا يبعد أن يكون نبأ الكشي ناشئاً من شدة تقيته، فإن مثل ذلك كثير في رجال الشيعة<sup>(٣٨)</sup>.

## الهوامش

- (١) الإصابة لابن حجر ٢: ٣٣٤.
- (٢) الاتقان ٣: ٢٦ عن تفسير ابن أبي الفضل المرسي.
- (٣) مناهج في التفسير ٤٠ - ٤١.
- (٤) راجع الاتقان ٤: ٢٠٧ - ٢٠٩.
- (٥) تهذيب التهذيب ٧: ٣٤٠.
- (٦) الاتقان ٤: ٢٠٧.
- (٧) الاتقان ٤: ٧٠٢.
- (٨) قال الذهبي: كان فيه لين. اخذ عن خالد بن معدان وعمير بن هانيء (ميزان الاعتدال ٣: ١٠٣) وقد تركه ابن حجر. أما عمير بن هانيء فكان ممن ولاه الحجاج قضاء الكوفة، وكان يرى البيعة ليزيد بن الوليد هجرة ثانية بعد الهجرة إلى الله ورسوله (الميزان ٢: ٢٩٧). وأما خالد بن معدان فكان من فقهاء الشام وكان يروى عن معاوية بن أبي سفيان (تهذيب التهذيب ٣: ١١٨) وقد حكيت حوله خرافات وأوهام، وأنه كان أصبغته يتحرك بالتسبيح حين وضع على المغتسل! (الخلاصة لصفى الدين الخزرجي: ١٠٣).

(٩) تهذيب التهذيب ٧: ٣٤٠.

(١٠) الاتقان ٤: ٢٠٧.

(١١) الاتقان ٤: ٢٠٨.

- (١٢) تهذيب التهذيب ٨: ٣٩٤.
- (١٣) معجم رجال الحديث للامام الخوئي ١١: ١٤٥ رقم ٧٦٨٨.
- (١٤) تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام للسيد الصدر: ٢٣٣ وراجع التقريب ٢: ١٤٤ رقم ٤٠.
- (١٥) كشف الظنون ٢: ١٠١٢.
- (١٦) الاتقان ٤: ٢٠٩.
- (١٧) تاريخ التراث العربي ١: ١٩١ - ١٩٢. معجم مصنفات القرآن الكريم ٢: ١١٥.
- (١٨) الاتقان ٤: ٢٠٨.
- (١٩) كان يقعد في سدة باب الجامع في الكوفة فسمى بذلك. توفي سنة ١٢٧.
- (٢٠) قيل: كان يتناول الشيخين. تهذيب التهذيب ١: ٣١٤.
- (٢١) تهذيب التهذيب لابن حجر ١: ٣١٤.
- (٢٢) رجال الطوسي: ٨٢ رقم ١٠٥، ١٩ رقم ١٤٨، رقم ١٠٥.
- (٢٣) تنقيح المقال ١: ١٣٧ رقم ٨٦١.
- (٢٤) المناقب ٤: ١٧٧.
- (٢٥) بحار الانوار ٤٥: ٣٢١ - ٣٢٢.
- (٢٦) ميزان الاعتدال للذهبي ٢: ٢٥٩ رقم ٥٢٢٧.
- (٢٧) وفيات الاعيان ٣: ١٦٣ رقم ٣٧٥.
- (٢٨) تاريخ بغداد ١٠: ٤٠٠ - ٤٠٧.
- (٢٩) تهذيب التهذيب ٦: ٤٠٦.
- (٣٠) تهذيب التهذيب ٧: ٢١٣ - ٢١٤.
- (٣١) الكافي الشريف ٥: ٤٥١ رقم ٦. وراجع الوسائل ١٨: ١٠٠ رقم ٥.
- (٣٢) راجع التعليل (هامش رجال الاسترآبادي) ٢١٥.
- (٣٣) راجع تنقيح المقال للمامقاني ٢: ٢٢٩.
- (٣٤) تهذيب الاحكام ٧: ٢٤١ رقم ١٠٥١ / ٣ باب ٢٣. وراجع الوافي ١٢: ٣ و ٥٢ من النكاح ٥٢.
- (٣٥) تهذيب التهذيب ٦: ٤٠٦.
- (٣٦) من لا يحضره الفقيه ٣: ٦١ رقم ٢.
- (٣٧) رجال الطوسي: ٢٣٣ رقم ١٦٢.
- (٣٨) رجال الكشي (ط نجف): ٣٣٣ رقم ٢٤٨ - ٢٥٢.
- (٣٩) تنقيح المقال ٢: ٢٢٩ (ط): رقم ٧٤٩٣.



## الشيخُ المفيدُ مُفسِّراً

صائب عبد الحميد

الشيخ المفيد (\*) :



هو محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام، أبو عبد الله الجارثي، العُكْبَرِي، البغدادي، يرفع نسبه إلى قحطان متّصلاً، ويعرف أيضاً بابن المعلم.

المتولّد في الحادي عشر، من ذي القعدة من سنة ٣٣٨هـ أو ٣٣٦هـ بمدينة عُكبرا شمالي بغداد على الضفة الشرقية لنهر دجلة، والمتوفى لليلتين خلّتا من شهر رمضان في سنة ١٣هـ.

المقدّم في شتى فنون العلم؛ الفقه وأصوله، والقرآن وتفسيره، والحديث وعلومه، واللغة وآدابها، والكلام ومسالكه، والتاريخ وأيامه، حتّى عُرف في مصادر ترجمته بأوحد عصره.

لم يترك باباً إلّا وصنّف فيه وأبدع، فعلا صيته، وامتدّت شهرته، وتعاظم مجده،

وعرف دائماً بصاحب التصانيف البديعة. وعلى يديه تخرّج فطاحل الأمة وأشرافها؛ كالشريفين العلمين الرضوي والمرتضي، وشيخ الطائفة الطوسي، وأبي الفتح الكراجكي وطبقتهم.

وعاصره من أئمة العلوم: القاضي عبد الجبار، وأبو بكر الباقلاني، وعلي بن عيسى الرّمّاني، وأبو بكر الجعابي، والثعالبي المفسّر، وابن النديم صاحب الفهرست، وطبقتهم.

### هذه الدراسة:

هذه الدراسة إطلالة على ثروة قرآنية هائلة، ما زالت هذا الزمن الطويل متناثرة بين صفحات نحو خمسين مصنفاً، يمرّ عليها الدارسون قطعاً متفرّقة تحت عناوين شتى. تلك هي كلمات الشيخ المفيد، في

معاني القرآن وتفسيره، التي انتشرت في كتبه بغزارة لم تُعهد عند غيره، من أصحاب التصانيف، حيث طغى النصّ القرآني على احتجاجاته واستنباطاته وشروحه وإيضاحاته، وعلى كل دراساته حتّى أصبح من الممكن أن توضع جميع بحوثه تحت عنوان (في ظلال القرآن الكريم).

وما إن انبعثت بين تلك النصوص، أقارب بين أطرافها، وأوصل بين نهاياتها، حتّى وجدت نفسي ممسكاً بمفاتيح منهج متكامل ومحكم متين في تفسير القرآن الكريم، ناهيك عن الثروة الجمّة في تفسير العديد من أي الكتاب المجيد وكشف غوامضها وإيضاح مبهماتهما.

وسوف تتناول هذه الدراسة المقتضية أهم معالم هذا المنهج في التفسير، قدّمت لها بعرض موجز لجهود الشيخ المفيد في التفسير وعلوم القرآن.

### أهمية هذه الدراسة:

تلخّص أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:  
أولاً: التعريف بالشيخ المفيد مفسّراً إماماً في التفسير مقدّماً فيه كتقدّمه في سائر العلوم.

ثانياً: الوقوف على معالم منهجه في التفسير، الذي سنرى أنّه المنهج الأمثل

الذي كان ولا يزال أصحاب التفاسير والدارسون لهم يقرّونه ويفخرون به، من غير أن يلتفتوا إلى حقيقة أنّ الشيخ المفيد هو المبدع له والسابق فيه.

ثالثاً: إنّ هذه الدراسة الوجيزة ستدعو كلّ من كتب حول التفسير عند الإماميّة إلى إعادة النظر في ما كتب، بل إلى نقض جميع ما نُسج من أحكام أُطلقت جزافاً، وذلك حين يقف هنا على كلّ ما ينشده عشاق الحقيقة والمتحمّسون لنصرة القرآن الكريم، حيث إنّ الروح العالية التي تهذّبت بأداب القرآن، وتعلّقت بأهدافه الكبرى تفخر دائماً بكلّ ما هو حسنٌ وجميل، ما دام القصد من ورائه رضا الله، وخدمة هذا الدين الحنيف.

رابعاً: إنّها الدراسة الأولى في هذا الميدان من علوم الشيخ المفيد ولم يسبق إليها أحد ولا تعرّض لها.

### تقسيم الدراسة:

تشتمل هذه الدراسة على ثلاثة أقسام:  
الأول: عرض لمصنّفات الشيخ المفيد القرآنية.

الثاني: بحث لأبْد منه في شيء من علوم القرآن ذات الصلة بالتفسير.

الثالث: دراسة في أهم معالم منهج الشيخ المفيد في تفسير القرآن.

## المصنّفات القرآنيّة للشيخ المفيد

حفظت لنا فهارس الكتب ومعاجم المؤلفين قائمة بأسماء ما ألفه الشيخ المفيد في هذا الميدان<sup>(١)</sup>، ويتّضح من عناوينها أنّها استوعبت جلّ علوم القرآن، كما استوعبت التفسير ومعاني القرآن، غير أنّ يد الزمان لم تبق منها شيئاً يذكر سوى هذه العناوين، إلّا ما جاء من لمحة عن أحدها نذكرها في محلّها، وقد قسمنا هذه المصنّفات إلى مجموعتين:

### الأولى: في علوم القرآن، وتضمّنت:

١ - البيان في تاليف القرآن: يريد به جمع القرآن.

٢ - جوابات أبي الحسن سبط المعافى ابن زكريّا في إعجاز القرآن.

٣ - الكلام في وجوه إعجاز القرآن.

٤ - الكلام في حدوث القرآن.

٥ - الكلام في دلائل القرآن.

٦ - النصرة في فضائل القرآن.

### الثانية: في التفسير، وانتظمت:

١ - تفسير الآيات المنزلة في أمير

المؤمنين عليه السّلام.

أو (إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام

من القرآن).

وقد حفظ من هذا الكتاب حديث واحد

نقله ابن طاووس في كتابه (سعد السعود)<sup>(٢)</sup> وقال: أخذته من الكرّاس العاشر، من القائمة الرابعة. ومنه نفهم أنّه كان كتاباً كبيراً مرتباً وفق ترتيب منهجيّ خاص.

٢ - البيان عن غلط قُطْرُب في القرآن.

وقُطْرُب: هو محمد بن المستنير، أحد أئمّة النحو، أخذ عن سيبويه، وكتابه (معاني القرآن) كان عليه اعتماد القراء، ولم يُسبق إلى مثله<sup>(٣)</sup>.

٣ - الردّ على ثعلب في آيات القرآن.

وثعلب: هو أحمد بن يحيى الشيباني، إمام النحو وأعلم الكوفيين فيه، وله في القرآن مصنّفات كثيرة، منها: (معاني القرآن) و(إعراب القرآن).

٤ - الردّ على الجبائي في التفسير.

والجبائي: هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، إمام المعتزلة ورأس متكلميهم، وتفسيره موصوف بأنّه حافل ومطوّل<sup>(٤)</sup> وقد ذكره ابن طاووس<sup>(٥)</sup>، وقال: هو عندنا في عشرة مجلّدات، في كلّ مجلّد جزوات. ونقل منه عدّة فقرات وردّ عليها.

ومن نظرة واحدة إلى الكتب الثلاثة الأخيرة يمكن للمرء أن يقطع بأنّها من أكبر وأهمّ ما كُتب في التفسير ومعاني القرآن،

كما يقطع بعلو مرتبة مصنفها، وأنه من أئمة هذا العلم المعدردين.

٥ - كتاب في تأويل قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. تلك هي عناوين مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن، والتي هي بلا شك من نفائس تراثنا المفقود، وهذا غير ما وزعه في كتبه التي بلغتنا والتي تألفت من وحيها هذه الدراسة.

### مباحث علوم القرآن

لمباحث علوم القرآن أهمية كبرى، فهي علوم مستنبطة في الأصل من القرآن الكريم، ثم هي عائدة إليه في الكشف عن جوانب متعددة من أبعاده وخصائصه، ولها بعد صلة وثيقة في التفسير، كما تعد واحدة من أهم عدد المفسر وهو ينبري لتفسير القرآن الكريم، بل آية واحدة منه.

والذي بين أيدينا من دراسات الشيخ المفيد في علوم القرآن يتناول العديد من المباحث الكبرى، سنقتصر هنا على اثنين منها فقط، ومما له صلة أقرب مع التفسير، تمشياً مع مساحة هذا البحث:

#### المبحث الأول: إعجاز القرآن

تعد قضية إعجاز القرآن من أهم القضايا والاكثر طروفاً من قبل المفسرين

والباحثين، ولشيخنا المفيد مصنفان افردهما لهذا الموضوع وتقدم ذكرهما، والذي حملته مصنفاته الأخرى جملتان موجزتان، كل منهما نظرية مستقلة في هذا المبحث.

الأولى: قوله: «إن جهة ذلك - أي الإعجاز في القرآن - هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله في النظام عند تحديه لهم. وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان في مقدورهم دليلاً على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. واللفظ من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان. وهذا من أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان»<sup>(٦)</sup>.

وهذه النظرية التي أطلق عليها «الصرفة» لم يكن الشيخ المفيد هو الذي ابتكرها، فهو يصرح في نفس الموضوع، أن هذا القول قول النظام ومذهبه، ثم يقول: وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال. ولكن الظاهر أن الشيخ المفيد قد أقره وتبناه.

وقد يرد على هذا الرأي: أنه لا يستقيم مع كون المعجز هو القرآن نفسه، إذ إن المعجز هنا هو الله تعالى بصرفه الفصحاء عن معارضة القرآن وإن كان بمقدورهم ذلك! وهذا ينافي كون القرآن الكريم معجزاً



بنفسه، ولا يصح معه نسبة الإعجاز إلى القرآن<sup>(٧)</sup>.

ويجاب عليه: أن هذه الصرفة بذاتها هي برهان قاطع على كون القرآن الكريم من الله تعالى، وليس من البشر، وأن الله تعالى ما زال يعجز البشر عن الإتيان بمثله، ولو كان من عند بشر لم يُحط بهذه الحماية المعجزة على الدوام.

وتصلح هذه النظرية جواباً حين يكون التركيز على حقيقة أن المشركين إنما كانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باقتراء القرآن من نفسه، أو هو من تعليم معلّم له بشر مثله، ولم يكونوا ينالون من فصاحة القرآن أو يترصدون فيها مواضع ضعف واضطراب، وهذا لا خلاف فيه.

وأورد بعضهم: أن نظرية الصرفة تقصر الإعجاز على زمان التحدي، فإذا زال زمان التحدي زال الإعجاز<sup>(٨)</sup>.

وجوابه: أن التحدي باقٍ ببقاء القرآن الكريم، وهذا غير خاف على أحد، وعبارة الشيخ المفيد واضحة فيه، إذ يقول: «واللطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان».

هذا، ولم تكن نظرية الصرفة هي الوجه الأوحى عند الشيخ المفيد في تفسير إعجاز القرآن، بل قد أتى بتفسير جامع لأحسن ما

قيل ويقال في هذا المبحث، في نظرية يصح نسبتها إليه، حيث يقول:

الثانية: «فهو - أي القرآن الكريم - إنما كان معجزاً من حيث اختص برتبة في الفصاحة خارقة للعادة، لأن مراتب الفصاحة إنما تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها الله في العباد، فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من العلوم، فيقع التمكين بها من مراتب في الفصاحة محصورة ومتناهية، ويكون ما زاد على ذلك زيادة غير معتادة معجزاً خارقاً للعادة»<sup>(٩)</sup>.

فهو إذن يصف الفصاحة بأنها مراتب ودرجات يتفاوت فيها البشر عن بعضهم ويسمو بعضهم على بعض في مراتبها. وهذا واقع ملموس لا جدال فيه.

ثم يقرر أن أعلى مراتب هذه الفصاحة هي مراتب نالها البشر والفؤاء، فهي إذن مراتب محصورة ومتناهية. فما زاد بعد ذلك على هذه المراتب التي بلغها الإنسان زيادة غير معتادة، يعدّ كلاماً معجزاً في فصاحته خارقاً للعادة، وكذلك كان القرآن وحده.

فالقرآن وحده هو الذي «اختص برتبة في الفصاحة خارقة للعادة».

وهذا قول سديد ونظرية متينة جمعت أحسن ما قيل في وجوه إعجاز القرآن، وكلّ ما صحّ من وجوه الإعجاز متفرّع منها وعائد

إليها.

فمن أحسن ما قيل في جوه الإعجاز:

١ - إن الإعجاز إنما هو في الفاظ القرآن المُنتقاة في أعلى مراتب الفصاحة التي لم يبلغها الإنسان مهما تنافست فصاحته.

٢ - إن الإعجاز إنما هو في النظم والأسلوب، فقد جاء القرآن على مستوى من النظم والأسلوب خارج عن كل ما اعتاده العرب، فأعجزهم بذلك عن الاتيان بما يمثل سورة منه.

٣ - إن وجه الإعجاز يكمن في سحر بيان القرآن، وعجيب إيقاعه الذي يستحوذ على القلوب ويشد النفوس إليه بشكل لم يتهيأ لبيان سواه، فهو الكتاب الوحيد الذي مهما ازدادت قراءة له ووعيا به ازدادت شوقاً إلى قراءته من جديد.

٤ - إن الإعجاز إنما هو في المعاني والمفاهيم التي حملها القرآن ثم ساقها بما يكفل لها التأثير بالمقابل وإقناعه<sup>(١٠)</sup>.

وكل من هذه الوجوه حسن وجميل، وبمنظرة فاحصة تجد أن هذه الوجوه كلها مستوعبة في نظرية الشيخ المفيد (نظرية الفصاحة الخارقة للعادة).

فالكلام عن فصاحة القرآن يعني اللفظ المفرد، والنظم والأسلوب الشامل لكل

القرآن، والمعاني والمبادئ والمفاهيم التي يتناولها، وأثره في النفوس وقدرته على الاستحواز على القلوب وجذبها والتأثير بها، كل ذلك هو الفصاحة بمعناها التام، ومزيد من التفصيل؛ فالفصاحة الخارقة للعادة تعني أيضاً مباني النحو والصرف في مراتبها الخارقة للعادة، كما تعني أعلى مراتب البلاغة في التعبير عن المعنى المقصود، ومثله في التمثيل والتشبيه والاستعارة، وكذا في الإيجاز أو الإطناب، كل ذلك بمراتب خارقة للعادة.

ومفردات الإعجاز هذه كلها تضمّنتها نظرية الشيخ المفيد في الفصاحة الخارقة للعادة.

### المبحث الثاني: النسخ في القرآن

للشيخ المفيد كلام موجز في هذا الموضوع، جامع لأهم ما يقال فيه، مقدماً بذلك نظرية تامة في مبحث النسخ في القرآن، ولا يترك معها الإشارة إلى الآراء الأخرى المخالفة، فيقول ما نصّه: «أقول:

[١] إن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً كما أن فيه محكماً ومتشابهاً، بحسب ما علمه الله تعالى من مصالح العباد، قال الله عز اسمه: ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾<sup>(١١)</sup>.

[٢] والنسخ عندي في القرآن إنما هو نسخ متضمنه من الأحكام، وليس هو رفع أعيان المنزل منه كما ذهب إليه كثير من أهل الخلاف» (١٢).

فهو إذن يقول بوقوع النسخ في القرآن معتمداً النص القرآني الصريح في هذا الشأن، ثم يقرر مبدأ هاماً، وهو أن النسخ إنما يشمل الحكم الذي تتضمنه الآية المنسوخة ولا يتعدى إلى النص نفسه، فتبقى الآية ثابتة في التلاوة وإن نسخ حكمها، وبهذا يخالف من قال بنسخ التلاوة وإلغاء أعيان الآيات المنسوخة، ولا يخفى ما في هذا الرأي الأخير من مجازفات لم يجد أصحابها ما يعززون به أقوالهم سوى أخبار شاذة لم يعتمدها أحد من أهل العلم الحق والمعرفة الراجحة (١٣).

ثم يأتي الشيخ المفيد بما يدعم به نظريته في نسخ الحكم دون التلاوة، فيقول: «ومن المنسوخ في القرآن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾» (١٤). وكانت العدة بالوفاة بحكم هذه الآية حوالاً، ثم نسخها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾» (١٥). واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة

الإسلام، وكان الحكم الأول منسوخاً والآية به ثابتة غير منسوخة، وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف.

ثم يعرض مواقف الفرق الإسلامية من هذه النظرية فيقول:

«وهذا مذهب الشيعة، وجماعة من اصحاب الحديث، وأكثر المحكمات، والزيدية... ويخالف فيه المعتزلة وجماعة من المجبرة ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي كما وقع في الأحكام...»

وقد خالف الجماعة شذاد انتموا إلى الاعتزال وانكروا نسخ ما في القرآن على كل حال، وحكي عن قوم منهم أنهم نفوا النسخ في شريعة الإسلام على العموم وأنكروا أن يكون الله نسخ شيئاً منها على جميع الوجوه والأسباب.

بعد هذا يعرض مبداً آخر في قضية النسخ في القرآن، فيقول:

[٣] «وأقول: إن القرآن ينسخ بعضه بعضاً، ولا ينسخ شيئاً منه السنة، بل نسخ السنة به، كما تُنسخ بمثلها من السنة، قال الله عز وجل: ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾» وليس يصح أن يماثل كتاب الله تعالى غيره، ولا يكون في كلام أحد من خلقه خير منه.

وبهذا يقدم لنا مبدأ متيناً، ينقض فيه

قول من زعم جواز نسخ القرآن بالسنة، ثم يأتي حجّتهم في ذلك فيبطلها، إذ يقول:

«ولا معنى لقول أهل الخلاف: نأتٍ بخير منها في المصلحة. لأنّ الشيء لا يكون خيراً من صاحبه بكونه أصلح منه لغيره، ولا يطلق ذلك في الشرع ولا تحقيق اللغة ولو كان ذلك كذلك لكان العقاب خيراً من الثواب، وإبليس خيراً من الملائكة والأنبياء، وهذا فاسد محال».

وأخير يستعرض مواقف الفرق الإسلامية من هذه المسألة، فيقول:

«والقول بأنّ السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة، وجماعة من المتفقهة وأصحاب الحديث، ويخالفه كثير من المتفقهة والمتكلمين»<sup>(١٦)</sup>.

وعلى هذا النحو من البحث العلمي الدقيق، والدراسة الموضوعية المتينة يتناول كافة مباحث علوم القرآن الكريم.

## مَنْهَجُهُ فِي التَّفْسِيرِ

عُرف الشيخ المفيد بالإبداع والاجتهاد والتجديد في كل ميادين العلوم الإسلامية، والتفسير أحدها، بل من أولها وأهمها، فلا غرابة إذن أن نبحت عن منهج متكامل للتفسير عند الشيخ المفيد اختص به وأتحفه بمقومات القوة والبقاء والشمول.

ولقد كان كذلك، إذ خطّ الشيخ المفيد منهجاً له في التفسير تبرز فيه عناصر الإبداع والتجديد التي مضى كل من خلفه من المفسرين يقتفي آثارها ويستقي منها، أو من بعضها على الأقل، وسوف لا يشك من وقف على معالم هذا المنهج بأنه أتمّ وأمثلة ما اتبعه المسلمون في تفسير القرآن، وعليه حينئذٍ أن يلتفت إلى أن الفاتح والمؤسس لآتمّ وأسلم وأمثلة ما عرف من مناهج التفسير إنما هو الشيخ المفيد رحمه الله...

وسنأتي على دراسة معالم منهجه هذا من خلال نصوصه المحددة، وموقفه من كل واحد من أساليب التفسير المتبعة ليحدّد بذلك منهاجه الخاص به، لذا سوف نتوزع دراستنا على جملة المباحث التي تعرض لها الشيخ المفيد، والتي شكّل أهم مناهج التفسير المعروفة لدى المسلمين، وهذه المباحث هي:

١ - التفسير الروائي.

٢ - التفسير بالرأي.

٣ - حجّة ظواهر القرآن.

٤ - التفسير المذهبي المنحاز.

٥ - التفسير بالقرآن.

التفسير الروائي:

التفسير الروائي هو المعروف أيضاً بالتفسير بالمأثور، ويقتصر فيه المفسر



على سرد ما جمعه من روايات نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى الإمام المعصوم عليه السلام، أو الصحابي في معنى كل آية من آيات القرآن الكريم.

والسمة الغالبة على هذا الأسلوب أن المفسر لا يعتني بإسناد الرواية وصحة نسبتها إلى من نسبت إليه، فيحمل تفسيره الكثير من الروايات الضعيفة والمجهولة والشاذة، بل حتى الموضوعية، ولا يكاد يخلو تفسير روائي من هذه الآفة.

وموضوعنا هنا: ما هو موقف الشيخ المفيد من هذا الأسلوب في التفسير، هل تبناه على الإطلاق، أم أعرض عنه جملةً وتفصيلاً، أم ماذا؟.

وجواب ذلك نأخذه من نصوص الشيخ المفيد التي يعالج فيها هذا الموضوع، وقد اقتصرنا على أشدها إيجازاً، وإليك هذه النصوص:

١ - في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قال الشيخ المفيد: «قال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصة»<sup>(١٧)</sup>.

فهو يقتصر هنا على ذكر الرواية الواردة عن الصادقين عليهم السلام، ولا يتعداها بشيء.

٢ - في قوله تعالى ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا

يَسْطُرُونَ﴾ قال: «إن القلم المعروف هو ما يكتب به كاتب، وليس في القرآن دليل على ما رواه أصحاب الحديث: أن الله تعالى خلق قلماً ولوحاً، يسطر بالقلم في اللوح، والذي تضمنه القرآن من ذكر القلم يجري مجرى القسم، كما جاء القسم بأمثاله من المخلوقات المعروفة، فقال سبحانه: ﴿وَالطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ \* فِي رَقٍّ مَنُورٍ﴾<sup>(١٨)</sup>، ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾<sup>(١٩)</sup>، ﴿والتِّينِ والزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾<sup>(٢٠)</sup> فكان الله تعالى أقسم بالقلم كما أقسم بالتين والزيتون، وعلى حسب ما ذهب إليه الناس في ذلك، فقال بعضهم: إن الله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلق أن يقسموا إلا به. وقال بعضهم: إن القسم في هذه المواضع برّب المذكورات وربّ ق والقرآن المجيد، وأمثال ذلك. وقال آخرون: إنه في صورة القسم، ومعناه ابتداء الكلام بذكر منافع الخلق. وعلى جميع الوجوه فليس في القرآن شاهد على ما ذكره أصحاب الحديث في اللوح والقلم على التفصيل - إلى أن يقول - وإن صحّ الحديث فيكون المعنى فيما تضمنه الخبر من أن الله تعالى يأمر القلم فيجري في اللوح بما شاء: أنه يأمر الملك بكتابة ما يشاء بقلمه، فيكتبه. ويكون ذكر القلم يراد

به صاحبه تجوزاً في الكلام وعلى مذهب الاستعارة فيه. فأما القول بأن هناك قلماً جماداً يُؤمر على الحقيقة فيفعل، فإنه محال فاسد في العقول.

ومن ذهب إلى أن القلم ملك حي ناطق واللوح كذلك، أخرج الحديث من جملته واستعار لذلك اسماً لا يعرف في اللغة - إذ الملائكة عليهم السلام لا تُسمى ألواحاً ولا أقلاماً، ولا يُعرف في اللغة اسم ملك ولا بشر (لوح) ولا (قلم) <sup>(٢١)</sup> - مع أنه لا معنى لكتابة ملك في ملك.

واختتم كلامه بقوله: «وإن كان الذاهب إلى ذلك قد تعلق فيه بحديث، فهو ضعيف لا يثبت لما ذكرناه» <sup>(٢٢)</sup>.

ففي هذا المثال يواجه خبرين روي في معنى الآية ثم يردّهما مغللاً ردّه للحديث الأول بعليّتين:

الأولى: أنه لا شاهد له من القرآن الكريم ولا دليل عليه في القرآن.

الثانية: أنه تأويل محال فاسد في العقول.

ويعلّل ردّه للخبر الثاني بعليّتين أيضاً:

الأولى: بعده عن المعروف من اللغة.

والثانية: ضعف الخبر.

٣ - في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ﴾ <sup>(٢٣)</sup> قال الشيخ المفيد: أمّا ما تعلق

به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوماً فهي أحاديث شاذة قد طعن نقلها الآثار من الشيعة في سندها - ثم يستعرض تلك الأحاديث ويردّ عليها واحداً واحداً، ونحن ننتخب هنا أحدها فقط لنرى عبارته في الردّ عليه - قال: ومن ذلك: حديث رواه محمد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد الأدمي، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إن الله عز وجل خلق الدنيا في ستّة أيام، ثم اختزلها من أيام السنة، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً، شعبان لا يتم، وشهر رمضان لا ينقص أبداً، ولا تكون فريضة ناقصة، إن الله تعالى يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾».

قال رحمه الله: «وهذا حديث شاذ، مجهول الإسناد، لو جاء بفعل صدقة أو صيام أو عمل برّ لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يصحّ على حساب ملي ولا ذمي ولا مسلم ولا منجم؟!

وأضاف: ومن عوّل على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضلّ ضلالاً بعيداً، وبعد فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلاً عن أئمة الهدى عليهم السلام» <sup>(٢٤)</sup>.

وهكذا يرد بحزم ووضوح على الخبر  
لأنه:

١ - خبر شاذ.

٢ - مجهول الإسناد.

٣ - يخالف الكتاب والسنة والإجماع.

٤ - لا يستقيم مع الواقع والحساب.

ومن هذه النماذج في تفسير الشيخ  
المفيد يتضح لنا موقفه من التفسير الروائي،  
فهو يقدم التفسير بالماثور متى ما صحَّ  
الحديث وشهد له القرآن، ولا يعبا بما سوى  
ذلك ممَّا خالف القرآن، أو شذَّ وضعف  
إسناده، أو أبته العقول ولم يكن له موضع  
في اللغة.

ولم يكتف بما ذكره هناك عند تعرضه  
للآيات وما ورد فيها من الأخبار، بل رسم  
منهجاً غاية في الدقة والإحكام، ولا يخالف  
في شيء منه من له فقه بهذا الدين، وذكر أنه  
أفرد لهذا الموضوع كتابين من تصنيفه  
أسمى أحدهما (التمهيد)، والآخر (مصابيح  
النور)، وذكر خلاصةً منهما في كتابه  
(تصحيح الاعتقاد)، وفي المسألة الأخيرة  
من كتابه (المسائل السروية) نوجزها هنا  
بالنقاط التالية:

١ - في الروايات عامة:

قال: «إنه ليس كل حديث عُزي إلى  
الصادقين عليهم السلام حقاً عنهم، فقد أضيف

إليهم ما ليس بحق عنهم. ومن لا معرفة له لا  
يفرق بين الحق والباطل» (٢٥).

وقال: «ومن عول في مذهبه على  
الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله  
في الضعف ما وصفناه» (٢٦).

٢ - تحكيم القرآن في الأحاديث:

قال: «كتاب الله تعالى مقدّم على  
الأحاديث والروايات، وإليه يُتقاضى في  
صحيح الأخبار وسقيمها، فما قضى به فهو  
الحق دون ما سواه» (٢٧).

وقال: «ومتى وجدنا حديثاً ما يخالفه  
الكتاب، ولا يصح وفاقه له على حال  
اطرحناه، لقضاء الكتاب بذلك، وإجماع  
الأئمة عليهم السلام عليه» (٢٨).

٣ - تحكيم العقل في الأحاديث:

قال: «وكذلك إن وجدنا حديثاً يخالف  
العقول طرحناه، لقضية العقول  
بفساده» (٢٩).

٤ - في أخبار الآحاد:

قال رحمه الله: «أخبار الآحاد لا تُثمر  
علماً، ولا توجب عملاً، ومن عمل على شيء  
منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها  
دون اليقين.

وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن

في الدين، وحذر من القول فيه بغير علم  
ويقين، فقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ \* إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ  
بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وقال: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ﴾ (٣١).

وقال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٣٢).

وقال: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ  
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٣٣).

وقال: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ  
إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٣٤).

فمن أمثال ذلك في القرآن مما يتضمن  
الوعيد على القول في دين الله بغير علم،  
والذم والتهديد لمن عمل فيه بالظن، واللوم  
على ذلك، والخبر عنه بأنه مخالف للحق  
فيما استعمله في الشرع والدين» (٣٥).

وقال أيضاً تحت عنوان (القول في  
أخبار الأحاد):

«وأقول: إنه لا يجب العلم ولا العمل  
بشيء من أخبار الأحاد، ولا يجوز لأحد أن  
يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به  
ما يدل على صدق راويه (٣٦) على  
البيان» (٣٧).

هذا هو منهجه الدقيق والمحكم في  
هذه القضية، ولن تجد بعده منهجاً أشد منه

حيطة وأكثر ضماناً في سلامة المعاني  
القرآنية من الأقوال البعيدة والتأويلات  
الغريبة التي لا تنسجم مع القرآن الكريم  
وأهدافه، ولا مع السنة الثابتة الصحيحة، ولا  
مع العقل السوي.

## التفسير بالرأي

تسالم علماء الإسلام على تصنيف هذا  
النوع من التفسير إلى صنفين، اصطلاحوا  
على الأول: (التفسير بالرأي المذموم)،  
وعلى الثاني: (التفسير بالرأي الممدوح).

فما هي حدود كل من هذين الصنفين؟  
وما هو موقف الشيخ المفيد منه؟ ذلك ما  
نقرؤه في النصوص الآتية:

١ - قال الشيخ المفيد:

«إن تفسير القرآن لا يؤخذ بالرأي، ولا  
يُحمل على اعتقادات الرجال، والأهواء» (٣٨).  
فهو يرفض رفضاً صريحاً أن يعتمد  
الرأي في التفسير، لكنه يحدد هذا الرأي بأنه  
الرأي الذي قوامه اعتقادات الرجال والأهواء.

٢ - ويقول في موضع آخر:

«إن تأويل كتاب الله تعالى لا يجوز  
بأدلة الرأي، ولا تُحمل معانيه على الأهواء،  
ومن قال فيه بغير علم فقد غوى» (٣٩).

فالذي وصفه في النص الأول  
باعتقادات الرجال والأهواء، فسره في هذا



النص بأنه القول بلا علم.

٣- ثم يقول في مقام ثالث:

«من تأول القرآن بما يزيله عن حقيقته،  
وادعى المجاز فيه والاستعارة بغير حجة  
قاطعة فقد أبطل بذلك، وأقدم على المحذور،  
وارتكب الضلال»<sup>(٤٠)</sup>.

فالعلم المشروط إذن هو الاستناد إلى  
الحجة القاطعة والدليل الثابت، وطالما كان  
التفسير مفتقراً لهذا الشرط فهو من قبيل  
اتباع الهوى، وركوب الضلال.

وهكذا يحدد هوية الراي المذموم،  
ويكشف عن موقفه الواضح منه، ثم له بعد  
هذا التحديد الموجز والمجمل تفصيلات  
أخرى.

٤- في ردّ له على من تأول آية من  
القرآن برأيه، وبعد أن كشف عن خطئه توجه  
لذكر أكابر أصحاب هذا المذهب في التفسير  
والتعريف بحقيقة منزلتهم، فقال: «مقاتل  
والضحّاك وداود والكلبي، وأمثالهم، ممّن  
فسر القرآن بالتوهم، وأقدم على القول فيه  
بالظن والتخرص، وهؤلاء بالإجماع ليسوا من  
أولياء الله المعصومين، ولا أصفياؤه  
المنتجبين، ولا ممّن يلزم المكلفين قولهم  
والاقتداء بهم على كلّ حال في الدين، بل هم  
ممّن يجوز عليه الخطأ وارتكاب  
الباطيل»<sup>(٤١)</sup>.

وبهذه العبارة الوجيزة يكشف عن  
خطورة ما ارتكبه أصحاب هذا المذهب في  
التفسير، ويبين عدم صحة متابعتهم فيما  
يتأولونه معتمدين فيه آراءهم وحسب.

وجدير بالذكر هنا أنّ الشيخ المفيد لم  
ينفرد في طعنه على مقاتل والضحّاك وداود  
والكلبي، بل هو كالمتفق عليه بين أصحاب  
التراجم، حيث اكتظت تراجمهم بالطعن  
عليهم من هذا الباب بالخصوص<sup>(٤٢)</sup>.

٥- في التفاضل بين التفسير بالرأي  
والتفسير بالمأثور، يقول الشيخ المفيد:  
«حمل القرآن في التأويل على ما جاء به الأثر  
أولى من حمله على الظن والترجيم»<sup>(٤٣)</sup>.

وهكذا يواجه هذا النوع من التفسير  
كما واجه سابقه مواجهةً علميةً متزنةً  
ومنظمةً ومستقرةً على أسس راسخة،  
كاشفةً عن عمق إدراكه وطول باعه وسعة  
تبصره، لا كما يفعل السطحيون أو  
المقلّدون، وناهيك به بعداً عن هاتين  
الخلتين.

### الرأي الممدوح

وأما الرأي الممدوح الذي وصفه في  
غير موضع بأنه: الرأي المسند إلى حجة  
قاطعة وبرهان واضح، والمؤيد بشاهد من  
القرآن الكريم، أو السنة الصحيحة والخبر  
الثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أو

الصادقين عليهم السّلام، فهو تفسير مقبول وصحيح ما دام مؤيداً بالحجّة الدينيّة القاطعة.

وقد عمل الشيخ المفيد بهذا المبدأ كثيراً، ولكنّه لا يأتي بشيء من التفسير إلاّ ويدعمه بشاهد من القرآن الكريم أو الحديث الصحيح مضيفاً إلى ذلك حجج اللغة وبياناتها وشواهداها من الشعر العربي المجمع على حجّيته في موضعه.

وفي أغلب الشواهد التي انتخبناها للمباحث اللاحقة يظهره هذا الاتّجاه بوضوح، كما هو واضح في المثال الثاني الذي تقدّم في بحث التفسير الروائي.

### حُجَّة ظواهر القرآن

لا خلاف في كون القرآن الكريم إنّما أنزل هدىً للناس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان، وهكذا جاء في نصّ القرآن، ولا بدّ للكلام الذي أريد به الهدى أن يكون المفهوم من ظاهره مطابقاً لمقصده، بل هو عين المقصد، ولقد تضافرت النصوص القرآنيّة التي تؤكد أن القرآن إنّما أنزل بلغة مفهومة وبيّنة ليفهمه الناس ويعملوا به، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾<sup>(٤٤)</sup>.

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾<sup>(٤٥)</sup> ونحوه كثير في القرآن.

كما تواترت الأحاديث التي تأمر بعرض الأخبار على الكتاب فما خالف الكتاب فليضرب به الحائط، وهذا دليل واضح على حجّة ظواهر القرآن. ومع هذا فقد خالف جماعة وأغرقوا تفاسيرهم بما أسموه المعاني الباطنية، وعبروا عنها بأنها بمثابة الأرواح التي تجري في النصّ القرآني، وعُرف هؤلاء بالباطنيّة، وظهرت مدرسة أخرى على النقيض منها تماماً، وقفت مطلقاً على أدنى المعاني المستفادة من ظاهر النصّ، وعُرف هؤلاء بالظاهريّة. وتكفي تسميتهما بهذين الاسمين دليلاً على أنهما على غير الجادة التي مضى عليها أئمة التفسير عند المسلمين. فلنقف الآن مع الشيخ المفيد يحدّد لنا منهجه بالنقاط التالية:

١ — قال الشيخ المفيد: «القرآن نزل بلسان العرب ولفتهم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾<sup>(٤٦)</sup>، وقال تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾<sup>(٤٧)</sup>، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾<sup>(٤٨)</sup>. فإذا ثبت أن القرآن نزل بلغة العرب،

وخطب المكلفون في معانيه على اللسان [العربي]، وجب العمل بما تضمنه على مفهوم كلام العرب دون غيرهم»<sup>(٤٩)</sup>.

وهذا تعويل صريح على ظاهر النص القرآني، والمألوف من معاني كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ثم وصف هذا الحكم بأنه أمر واجب لا يصح تجاوزه.

٢ - في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾<sup>(٥٠)</sup>، قال الشيخ المفيد:

«أليست الآية قاضية بالفضل، ودالة على الثواب والأجر لمن جمع بين الإنفاق والقتال معاً، ولم يفرد أحدهما عن الآخر فيكون مختصاً به على الانفراد؟»

فلابد أن يقولوا: بلى. وإلا خالفوا ظاهر القرآن»<sup>(٥١)</sup>.

فظاهر القرآن إذن حجة لازمة لا يجوز تخطيها، ونحو هذا منتشر في تفسيره.

وثمّ بيانات أخرى يؤكد فيها حجية ظواهر القرآن، ويفتح فيها أفقاً آخر في التفسير أعطى الحلول الصحيحة لما ابهم على بعض المفسرين ظاهره، ناهيك عن غيرهم، ولكن هذا الأفق الجديد يبقى محاطاً بشرائط لازمة لا ينفصل عنها، وإن أخل بشيء منها انضم إلى صنف التفسير

بالأوهام والرأي المذموم.

ذلك هو المجاز في القرآن، فمادام المجاز والاستعارة مألوفين في كلام العرب فلا ضير إذن في الرجوع إليه في التفسير، ولكنه رجوع مشروط لأنه عدول عن الظاهر، والعدول عن الظاهر لا يصح إلا لضرورة تقتضي ذلك، ثم لا يثبت بعدها إلا بدليل قاطع على صحة العدول إليه وأنه هو المراد، وليس من ضرورة تقتضي ذلك إلا امتناع حمل النص على الظاهر.

٣ - قال الشيخ المفيد: «من تأول القرآن بما يُزيله عن حقيقته، وأدعى المجاز فيه والاستعارة بغير حجة قاطعة فقد أبطل بذلك وأقدم على المحذور وارتكب الضلال»<sup>(٥٢)</sup>.

وليس أدل من هذا الكلام على وجوب الوقوف عند ظواهر النصوص، وحرمة صرفها عن ظواهرها إلى المجاز مع إمكان الحمل على الظاهر بوجه من الوجوه منسجم مع القرآن ولا يعارضه الدليل الشرعي الثابت.

ولكن هذا الكلام يتضمن أيضاً جواز العدول إلى المجاز والاستعارة مع وجود الحجة القاطعة على ذلك.

ولقد رجع الشيخ المفيد إلى المجاز عند وجود المسوغ وقيام الحجة القاطعة،

فتراه في المواضع المعدودة التي عدل فيها عن الظاهر يعزّز ما يذهب إليه من المجاز بشواهد قرآنية وحجج من فصيح كلام العرب ومما لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، وإليك هذا المثال:

٤ - في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ (٥٣).

قال الشيخ المفيد: «مَنْ ظَنَّ بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ والحشوية والعامّة في إنطاق الذريّة وخطابهم بأنهم كانوا أحياء ناطقين، فالجواب عنه: أن هذه الآية من المجاز في اللغة، كنظائرها مما هو مجاز واستعارة.

والمعنى فيها: أن الله تعالى أخذ من كلّ مكلف يخرج من صلب آدم وظهور ذريّته العهد عليه بربوبيّته من حيث أكمل عقله، ودلّه بآثار الصنعة فيه على حدوثه وإنّ له مُحدثاً أحدثه لا يشبهه أحد، يستحقّ العبادة منه بنعمته عليه، فذلك هو أخذ العهد منهم.

وآثار الصنعة فيهم هو إشهادهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربُّهم. وقوله تعالى: ﴿قَالُوا بَلَى﴾ يريد أنهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصفة فيهم ردائل حدوثهم اللازمة لهم وحجّة العقل عليهم في إثبات صانعهم،

فكانه سبحانه لما ألزمهم الحجّة بعقولهم على حدوثهم ووجود محدثهم قال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فلمّا لم يقدرُوا على الامتناع عن لزوم دلائل الحدوث لهم كانوا كالقائلين: بلى.

وقد قال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ (٥٤)، ولم يُرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة، وإنّما أراد أنّه غير ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع لله وهو يعبر عنه بالساجد.

قال الشاعر:

يَجْمَعُ بَظِلُ الْبَلْقُ فِي حُجَرَاتِهِ

تَرَى الْأَكْمَ فِيهَا سُجْدًا لِلْحَوَافِرِ (٥٥)

يريد أن الحوافر تُذِلُّ الْأَكْمَ بوطئها

عليها، وقال آخر:

سُجُوداً لَهُ غَسَانُ يَرْجُونَ فَضْلَهُ

وَتُرْكٌ وَرَهْطُ الْأَعْجَمِينَ وَكَابِلُ (٥٦)

يريد أنهم يطيعون له وخبر عن

طاعتهم بالسجود، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ

اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا

طَائِعِينَ﴾ (٥٧) وهو سبحانه لم يخاطب

السماء بكلام ولا السمااء قالت قولاً



مسموعاً، وإنما أراد أنه عهد إلى السماء  
فخلقها فلم يتعذر عليه صنعها، وكأنه لما  
خلقها قال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً،  
فلما انفعلت بقدرته كانتا كالقائل: اثينا  
طائعين.

ومثله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ  
هَلِ امْتَلَأْتَ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾<sup>(٥٨)</sup> والله  
تعالى يجلّ عن مخاطبة النار وهي ممّا لا  
تعقل ولا تتكلم، وإنما الخبر عن سعتها،  
وأنها لا تضيق بمن يحلها من المعاقبين،  
وذلك كلّهُ على مذهب أهل اللغة وعاداتهم في  
المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر:  
وقالت له العينان: سمعاً وطاعةً

وحذرنا كالدرّ لما يُنْقَبُ<sup>(٥٩)</sup>  
والعينان لم تقولا قولاً مسموعاً ولكنه  
أراد منهما البكاء، فكانتا كما أراد من غير  
تعذر عليه.

ومثله قول عنتره:  
فازور من وقع القنا بلبانه  
وشكا إليّ بعبرة وتحمّم<sup>(٦٠)</sup>  
والفرس لا يشتكي قولاً ولكنه ظهر منه  
علامة الخوف أو الجزع.  
ومنه قول الآخر: شكا إليّ جملي طول  
السرى<sup>(٦١)</sup>.

والجمل لا يتكلم لكنه لما ظهر منه  
النصب والوصب لطول السرى عبر عن هذه

العلامة بالشكوى التي تكون كالنطق  
والكلام، ومنه قوله:

امتلاً الحوض وقال قطني  
حسبك مني قد ملأت بطني  
والحوض لم يقل قطني، لكنه لما امتلاً  
بالماء عبر عنه بأنه قال: حسبي، ولذلك  
امثال كثيرة في منثور كلام العرب  
ومنظومه، وهو من الشواهد على ما ذكرناه  
في تأويل الآية، والله تعالى نسال  
التوفيق<sup>(٦٢)</sup>.

### التفسير المذهبي المنحاز

هناك سمة ظاهرة في الكثير من  
تفاسير المسلمين، القدامى والمتأخرين،  
هي بحق مدعاة للأسف الشديد، ألا وهي  
ظاهرة الانحياز المذهبي في التفسير، حيث  
تسمو لدى المفسر روح الانتصار لمذهبه  
والنيل من مخالفه حتى ولو كان هذا على  
حساب المعنى القرآني والنص القرآني،  
وعلى حساب الحقيقة الدينية، تلك الروح  
التي ينبغي أن تغيب تماماً عن  
المشتغل بشيء من علوم الدين، ناهيك عن  
تفسير القرآن الكريم الذي هو كتاب الله  
المجيد.

وأشد ما تأججت هذه الروح لدى  
الاساتذة الذين انبروا لدراسة التفاسير

ومناهج المفسرين، الذين لا تكاد تجد لهم غاية في دراساتهم إلا الانتصار لأئمة مذهبهم في التفسير ثم الكيل بأحكام بعيدة كل البعد عن العلمية والموضوعية والإنصاف بحق مخالفيهم في المذهب، لا لشيء إلا لأجل هذا الخلاف في المذهب، فتراه يصف مخالفيه على الدوام بالانحياز والتعصب والانحراف دون أن يلتفت بشيء من النقد المماثل إلى أئمة التفسير في مذهبهم، ولا يخفى أن دراسة كهذه لاهي أبعد ما تكون عن خدمة الحقيقة وعن خدمة هذا الدين.

ونحن هنا نقدم نموذجاً واحداً لواحد من أبرز أئمة التفسير — الشيخ المفيد — شاهداً على نزاهته وبراءته من أدنى نزعة تدفعه للانتصار لمذهبه على حساب المعنى القرآني، من دون أن نتبع شيئاً من المواقف المنحازة لدى غيره، فلم تنفعنا مثل هذه التوجهات شيئاً إن لم تضر بنا كثيراً...

فلنقرأ هذا المثال:

وقف الشيخ المفيد على كلام لشيخه محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ يقول فيه الشيخ الصدوق: إن الله تعالى جعل أجر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على

أداء الرسالة وإرشاد البرية مودة أهل البيت عليهم السلام.

فما هو موقف الشيخ المفيد من هذا التفسير الصادر عن شيخه، والذي قد يوحي به ظاهر النص القرآني، والذي قد يتعطش له من كان همه الانتصار لعقيدته في أهل البيت عليهم السلام، ولكن المفسر الإمام إنما ينبري لخدمة رسالة القرآن كما هي، وهذا هو شأن العارف المطمئن إلى سلامه اعتقاده، وأنه هو الموافق للحقيقة القرآنية بعيداً عن التكلف في إقحام المعاني.

فيقول الإمام المفيد: «لا يصح القول بأن الله تعالى جعل أجر نبيه مودة أهل بيته عليهم السلام، ولا أنه جعل ذلك من أجره عليه السلام».

انظر إلى دقة العبارة: فليس هو أجره، ولا هو جزء من أجره، لماذا؟.

يوصل الشيخ المفيد كلامه قائلاً: «لأن أجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التقرب إلى الله تعالى هو الثواب الدائم، وهو مستحق على الله تعالى في عدله وجوده وكرمه، وليس المستحق على الأعمال يتعلق بالعباد؛ لأن العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصاً، وما كان لله فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره».

هذا مع أن الله تعالى يقول: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجَرْتُمْنِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (٦٣)، وفي موضع آخر: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجَرْتُمْنِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (٦٤)، فلو كان الأجر على ما ظنه أبو جعفر في معنى الآية لتناقض القرآن، وذلك أنه كان تقدير الآية: قل لا أسألكم عليه أجراً بل أسألكم عليه أجراً!

ويكون أيضاً: إِنْ أَجَرْتُمْنِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ بل أَجَرْتُمْنِي عَلَى اللَّهِ وعلى غيره! وهذا محال لا يصح حمل القرآن عليه.

فإن قال قائل: فما معنى قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ أوليس هذا يفيد أنه قد سألهم مودة القربى لأجره على الأداء؟

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت لما قدمنا من حجة العقل والقرآن، والاستثناء في هذا المكان ليس هو من الجملة لكنه استثناء منقطع، ومعناه: قل لا أسألكم عليه أجراً لكن ألزمكم المودة في القربى وأسألكموها، فيكون قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً﴾ كلاماً تاماً قد استوفى معناه، ويكون قوله: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ كلاماً مبتدأ، فائدته: لكن المودة في القربى سألتكموها.

وهذا كقوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (٦٥) والمعنى فيه: لكن إبليس، وليس باستثناء من جملة.

وكقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ معناه: لكن رب العالمين ليس بَعْدُو لِي، قال الشاعر:  
وبلدة ليس بها أنيس

إِلَّا الْيَعْفِيرُ وَالْإِلَهِ الْعِيسُ (٦٦)

وكان المعنى في قوله: (وبلدة ليس بها أنيس) على تمام الكلام واستيفاء معناه، وقوله: (إِلَّا الْيَعْفِيرُ) كلام مبتدأ معناه: لكن اليعافير والعيس فيها.

وهذا بين لا يخفى الكلام فيه على أحد ممن عرف طرفاً من اللسان، والأمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن يحتاج معه إلى استشهاد (٦٧).

وبهذا النموذج الذي هو في الذروة مما قيل في التفسير، نكتفي هنا تمثيلاً مع مساحة البحث، موقنين بأن من تتبّع كلماته في التفسير لن يجد فيها ما يشذ عن هذا النهج على الإطلاق.

## التفسير بالقرآن

لا شك أن تفسير القرآن بالقرآن يُعدّ أمثل أساليب التفسير وأقومها، فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يشهد بعضه لبعض ويفسره، يُردّ فيه

المتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المفصل، والمنسوخ إلى الناسخ ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَبِيرًا﴾<sup>(٦٨)</sup> ولقد اعتمد الشيخ المفيد هذا الأسلوب حتى طغى على تفسيره، فهو لا يترك آية يتناولها إلا وجمع إليها ما يفسرها ويبينها ويشهد لمعناها من أي القرآن الأخرى.

وعلى يقين نقول إن الشيخ المفيد هو سيد هذا الفن بين أئمة التفسير، إذ أبدع فيه وتوسع في تطبيقه على شتى الأغراض، فلن تجد عند من تقدم عليه من المفسرين شيئاً يذكر من هذا الباب قياساً إليه، ولن تجد عند من تأخر عنه جديداً لم يطرقه هو من قبل.

ولسعة هذا الباب في تفسير الشيخ المفيد انتخبنا جملة من الأمثلة موزعة على أغراض شتى رجع فيها جميعاً إلى القرآن:

١ - في تفسير الآيات التي أشكلت على الكثير ممن قرأ القرآن أو فسرهم، ومن ذلك:

قال الشيخ المفيد: «سأل سائل عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾<sup>(٦٩)</sup> وقال: فهل يجوز العرض على الجماد والتكليف له؟ أو

ليس الامتناع عن ذلك كفرًا؟ وهل كان العرض على سبيل التخيير أم على الإيجاب؟ فإن كان على الإيجاب فقد وقع العصيان، وإن كان على التخيير فقد جاز حظر الأمانة وترك إدائها.

والجواب: أنه لم يكن عرض في الحقيقة على السموات والأرض والجبال بقول صريح أو دليل ينوب مناب القول، وإنما الكلام في هذه الآية مجاز أريد به الإيضاح عن عظم الأمانة وثقل التكليف بها وشدة على الإنسان، وأن السموات والأرض والجبال لو كانت ممن يعقل لأبت حمل الأمانة لو عرضت عليها، وقد تكلفها الإنسان ولم يؤد مع ذلك حقها.

فصل. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا﴾<sup>(٧٠)</sup> ومعلوم أن السموات والأرض والجبال جماد لا تعرف الكفر من الإيمان، ولكن المعنى في ذلك إعظام ما فعله المبطلون وتفقره به الضالون وأقدم عليه المجرمون من الكفر بالله تعالى، وأنه من عظمه جار مجرى ما يتقل باعتماده على السموات والأرض والجبال من الأحمال وأن الوزر به كذلك، فكان الكلام في معناه بما جاء به التنزيل مجازاً واستعارة كما ذكرناه.



فصل. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَتَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾<sup>(٧١)</sup> ومعلوم أن الحجارة جماد ولا تعلم فتخشى أو تحذر أو ترجو أو تأمل، وإنما المراد بذلك تعظيم الوزر في معصية الله وما يجب أن يكون العبد عليه من خشية الله. وقد بين الله تعالى ذلك بقوله في نظير ما ذكرناه: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّم بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لَئِنَّ اللَّهَ الْآمِرُ جَمِيعًا﴾<sup>(٧٢)</sup> فبين بهذا المثل عن جلاله القرآن وعظيم قدره وعلو شأنه وأنه لو كان كلام يكون به ما عدده ووصفه لكان بالقرآن ذلك، وكان القرآن به أولى لعظم قدره على سائر الكلام وجلالة محله حسبما قدمناه.

فصل. وقد قيل إن المعنى في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ عرضها على أهل السموات وأهل الجبال، والعرب تخبر عن أهل الموضع بذكر الموضع وتسميهم باسمه. قال الله عز وجل: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾<sup>(٧٣)</sup> يريد أهل القرية وأهل العير فكان العرض على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال قبل خلق آدم وخيروا بين التكليف بما كلف به آدم

وبنوه فاشفقوا من التفريط فيه واستغفوا منه فاعفوا منه، وتكلفه الناس ففرطوا فيه. وليس الأمانة على ما ظنه السائل أنها الوديعة، وما في بابها لكنه التكليف الذي وصفناه. وهذا يسقط الشبهة التي اعترضت له في جواز الأمانة على ما قدره من ذلك وقطعناه<sup>(٧٤)</sup>.

٢ - في تصحيح العقائد المنحرفة  
وبيان الوجه الصحيح للمعنى القرآني:

قال الشيخ المفيد في تصحيح خطأ المُجْبَرَةِ: «فأما ما تعلقوا به من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾<sup>(٧٥)</sup> فليس للمُجْبَرَةِ به تعلق ولا فيه حجة. مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ: أَنْ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْعِمَهُ وَيُثَبِّتَهُ جَزَاءً عَلَى طَاعَتِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ بِاللِّطَافِ الَّتِي يَحْبُوهُ بِهَا، فَيُسِّرَ لَهُ بِهَا اسْتِدَامَةَ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ. وَالْهُدَايَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ النِّعَمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا خَبَرَ بِهِ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا﴾<sup>(٧٦)</sup> أَي نَعَمْنَا بِهِ وَاثَابْنَا إِيَّاهُ.

والضلال في هذه الآية هو العذاب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾<sup>(٧٧)</sup> فسمى العذاب ضلالاً، والنعم

هداية. والأصل في ذلك أن الضلال هو الهلاك، والهداية هي النجاة، قال الله تعالى حكاية عن العرب: ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾<sup>(٧٨)</sup> يعنون: إذا هلكنا فيها<sup>(٧٩)</sup>.

وهكذا يمضي مع مفردات الآية مستعيناً بالنصوص القرآنية في كشف غوامضها.

### ٣ - في بيان معاني الألفاظ التي

دخلت في اصطلاحات العقائد:

ومنه في معنى القضاء، يقول: «القضاء معروف في اللغة، وعليه شواهد من القرآن، فالقضاء على أربعة أضرب:

أحدها: الخلق.

والثاني: الأمر.

الثالث: الإعلام.

والرابع: القضاء في الفصل بالحكم.

فأما شاهد القضاء بمعنى الخلق،

فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ إلى قوله ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَفَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾<sup>(٨٠)</sup>.

وأما شاهد القضاء بمعنى الأمر، فقوله

تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾<sup>(٨١)</sup> يريد: أمر ربك.

وأما شاهد القضاء في الإعلام، فقوله

تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾<sup>(٨٢)</sup> يعني: أعلمناهم ذلك وأخبرناهم به قبل كونه.

وأما شاهد القضاء في الفصل بالحكم بين الخلق، فقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾<sup>(٨٣)</sup> يعني: يفصل بالحكم الحق.

وقوله: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾<sup>(٨٤)</sup> يريد: وحكم بينهم بالحق، وفصل بينهم بالحق.

وقد قيل: إنَّ للقضاء وجهاً خامساً، وهو: الفراغ من الأمر. واستشهد على ذلك بقول يوسف عليه السلام: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾<sup>(٨٥)</sup> يعني فرغ منه، وهذا يرجع إلى معنى الخلق<sup>(٨٦)</sup>.

### ٤ - الاستشهاد بالقرآن على القضايا

اللفوية:

ومنه قوله: «إنَّ العرب تُسمي الشيء باسم المجازي عليه للتعلق فيما بينهما والمقارنة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾<sup>(٨٧)</sup> فسمي ما ياكلون من الطيبات تسمية النار وجعله ناراً لأنَّ الجزء عليه النار<sup>(٨٨)</sup>.

وشواهد كثيرة أخرى في أغراض عديدة اعتمد فيها الشاهد القرآني على بيان

المعاني لا تسمح مساحة هذه الدراسة باستيعابها.

وقد رأينا من خلال ما عرضناه من تفسير الشيخ المفيد كيف يستوعب المعاني ويُشبعها بحثاً بطريقة فريدة في التحقيق المعزّز بشواهد من القرآن الكريم والسنة الثابتة، ومسلمات العقل القويم، وفصيح كلام العرب وأشعارها، يقدّمها في لوحات رائعة، وبيان في الذروة، وعرض أخاذ، وحجة قويمة، وأسلوب هو من الذّما عرف في التفسير، فيقدّم لقارئه مادة هي من أغنى المواد في التفسير، ويزيدها جمالاً أنّه كان مجدّداً فيها ومؤسساً ومجتهداً ولم يكن تابعاً ومقلداً.

آملين أن نكون قد أدّينا لهذا الموضوع الكبير بعض حقّه...

والحمد لله ربّ العالمين.

## الهوامش

- (\*) الفهرست لابن النديم: ٢٥٢، ٢٧٩، الفهرست للطوسي: ١٥٧ / ٦٩٦، رجال النجاشي: ٣٩٩ / ١٠٦٧، معالم العلماء: ١١٢ / ٧٦٥، الكامل في التاريخ: ٩: ٣٠٧، سير اعلام النبلاء: ١٧: ٣٤٤، ميزان الاعتدال: ٤: ٢٦ / ٨١٢٦، لسان الميزان: ٥: ٣٦٨ / ١١٩٦، رياض العلماء: ٥: ١٧٦، الكنى والالقب: ٣: ١٩٧، الاعلام: ٧: ٢١، معجم المفسرين: ٢: ٦١١.

(١) انظر: رجال النجاشي: ٣٩٩، معالم العلماء: ١١٤، معجم المفسرين: ٢: ٦١١، الذريعة: بحسب حروف المعجم.

- (٢) سعد السعدي: ١١٦.  
(٣) تاريخ بغداد: ٣: ٢٩٨، كشف الظنون: ٢: ١٧٣٠.  
(٤) الاعلام: ٦: ٢٥٦.  
(٥) سعد السعدي: ١٤٢.  
(٦) أوائل المقالات: ٧٠ (بعنوان: القول في إعجاز القرآن).  
(٧) البرهان في علوم القرآن: ٢: ٩٤.  
(٨) منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم: ٣٢٨.  
(٩) الخرائج والجرائح: ٣: ٩٨١، بحار الأنوار: ٩٢: ١٢٧.  
(١٠) انظر: الاتقان في علوم القرآن: ٢: ١١٨، البرهان في علوم القرآن: ٢: ١٢١، البيان في تفسير القرآن: ٤٠ - ٩٩.

- (١١) البقرة: ١٠٦.  
(١٢) أوائل المقالات: ١٤٠ (بعنوان: القول في ناسخ القرآن ومنسوخه).  
(١٣) انظر: الاتقان في علوم القرآن: ٢: ٤٠ - ٤٢، البيان في تفسير القرآن: ٢٠١، ٢٨٥.  
(١٤) البقرة: ٢٤٠.  
(١٥) البقرة: ٢٣٤.  
(١٦) أوائل المقالات: ١٤١.  
(١٧) المقتنة: ٢٤٩.  
(١٨) الطور: ١ - ٣.  
(١٩) ق: ١.  
(٢٠) التين: ١ - ٣.  
(٢١) ما بين الشارحتين من كتابه: تصحيح الاعتقاد: ٥٨، يعالج فيه نفس الموضوع.

- (٢٢) المسائل الحاجبية: المسألة الثامنة والثلاثون.  
(٢٣) البقرة: ١٨٥.  
(٢٤) الرسالة العددية: ٨ - ١١.  
(٢٥) تصحيح الاعتقاد: ١٢٤.  
(٢٦) تصحيح الاعتقاد: ٣٤.  
(٢٧) تصحيح الاعتقاد: ٣٠.  
(٢٨) تصحيح الاعتقاد: ١٢٥.

فكلانا مُبتلى  
(٦٢) المسائل السروية: المسألة الثانية، المسائل  
الحاجبية: المسألة الخامسة والأربعون.  
(٦٣) هود: ٢٩.  
(٦٤) هود: ٥١.  
(٦٥) الحجر: ٣٠-٣١.  
(٦٦) كتاب سيويو ١: ٤٢٨، المقتضب ٢: ٣١٩ و ٣٤٧  
و ٤: ٤١٤، الإنصاف في مسائل الخلاف ١: ٢٧١.  
وهو من مشطور الرمز المنسوب إلى جران العود،  
واسمه عامر بن الحارث.  
(٦٧) تصحيح الاعتقاد: ١١٨-١١٩.  
(٦٨) النساء: ٨٢.  
(٦٩) الأحزاب: ٧٢.  
(٧٠) مريم: ٩٠.  
(٧١) البقرة: ٧٤.  
(٧٢) الرعد: ٣١.  
(٧٣) يوسف: ٨٢.  
(٧٤) المسائل الحاجبية: المسألة الثانية والثلاثون.  
(٧٥) الأنعام: ١٢٥.  
(٧٦) الأعراف: ٤٣.  
(٧٧) القمر: ٤٧.  
(٧٨) السجدة: ١٠.  
(٧٩) تصحيح الاعتقاد: ٣٧.  
(٨٠) فصلت: ١١-١٢.  
(٨١) الإسراء: ٢٣.  
(٨٢) الإسراء: ٤.  
(٨٣) غافر: ٢٠.  
(٨٤) الزمر: ٦٩.  
(٨٥) يوسف: ٤١.  
(٨٦) تصحيح الاعتقاد: ٣٩.  
(٨٧) النساء: ١٠.  
(٨٨) تصحيح الاعتقاد: ٢١.

(٢٩) تصحيح الاعتقاد: ١٢٥.  
(٣٠) البقرة: ١٦٩.  
(٣١) الزخرف: ٨٦.  
(٣٢) الإسراء: ٣٦.  
(٣٣) يونس: ٣٦.  
(٣٤) الأنعام: ١١٦، يونس: ٦٦.  
(٣٥) جواب أهل الحائر عن سهو النبي (ص): ٦-٧.  
(٣٦) كذا في النسخة، ولعل الصواب: صدق رايه.  
(٣٧) أوائل المقالات: ١٣٩.  
(٣٨) الإفصاح: ٩١.  
(٣٩) الإفصاح: ١٦٤.  
(٤٠) الإفصاح: ١٧٧.  
(٤١) الإفصاح: ١٧٦.  
(٤٢) انظر تراجمهم في: سر أعلام النبلاء، ميزان  
الاعتدال، تهذيب التهذيب.  
(٤٣) الفصول المختارة: ٣٠.  
(٤٤) الشعراء: ١٩٢-١٩٥.  
(٤٥) الدخان: ٥٨.  
(٤٦) الشعراء: ١٩٥.  
(٤٧) الزمر: ٢٨.  
(٤٨) فصلت: ٤٤.  
(٤٩) الرسالة العددية: ٥.  
(٥٠) الحديد: ١٠.  
(٥١) الإفصاح: ١٥٥-١٥٦.  
(٥٢) الإفصاح: ١٧٧.  
(٥٣) الأعراف: ١٧٣.  
(٥٤) الحج: ١٨.  
(٥٥) الصحاح: (سجد)، والبيت لزيد الخيل يصف  
جيشاً. والأكم: جمع الإكام، وهي التلال.  
(٥٦) البيت للنايفة الذبياني، الديوان: ٩١، وفيه (قعوداً)  
بدل (سجوداً).  
(٥٧) فصلت: ١١.  
(٥٨) ق: ٣٠.  
(٥٩) الخصائص ١: ٢٢، لسان العرب: (قول).  
(٦٠) ديوان عنتره: ٣٠، شرح المعلقات: ٢١٣.  
(٦١) لسان العرب (شكا)، وشطره الثاني: صبراً جُميلي



## الإشاعة: رؤية قرآنية (٢)

### نماذج منتقاة من صور التخويف والارجاف والتثبيط

الاستاذ حسن السعيد



واجه الأنبياء في مسيرتهم الربانية، الكثير من أساليب الحرب النفسية، من قبل الراي العام الكافر، وقد لاقى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين والمنافقين واليهود حرباً لا هوادة فيها مادياً ونفسياً.. من تكذيب ودعاية وشائعة واغراء بالمال والملك والتخويف والارهاب... في مكة أولاً وفي المدينة ثانياً... ففي مكة كذب المشركون رسول الله وأذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون... كما لجأت قريش الى اسلوب السخرية وهو من أساليب الحرب النفسية ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ (الأنبياء: ٢٦).

والى التشهير والشتم للتقليل من شأن رسول الله واظهار ضعفه امام الناس... ولجأت قريش أيضاً الى اسلوب التشويش

والتعتيم الاعلامي ايضاً حتى لا تصل الحقائق الى الآخرين: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (فصلت: ٦).

وكذلك لجأت قريش الى التئيس والتعجيز، والضغط العائلي، والاغراء بالملك والمال، والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية في شعب ابي طالب... وفي النهاية لجأت الى الارهاب والتأمر على قتله صلى الله عليه وآله وسلم.

أما في المدينة المنورة، بعد أن هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجد ان الحرب النفسية شنت عليه من جبهتين وهما: جبهة المنافقين، وجبهة اليهود<sup>(١)</sup> وقد استخدم هؤلاء شتى أنواع الشائعات لاثارة الفتنة، وزرع الفرقة، وخلخلة الصف، وتحطيم معنوية المسلمين.

وقد كان في داخل الصف المسلم يومذاك من كان يتناول الشائعات، فيذيع بها في الصف، محدثاً ما يحدثه من البلبلة، قبل أن يتثبت من القيادة التي يتبعها<sup>(٢)</sup>. وفيما يلي نستعرض نماذج لأهم تلك الشائعات التي روجها أعداء الاسلام أو التي خاض فيها بعض ضعاف الايمان وقليلي الوعي من المسلمين.

### المبطلون الشامتون!

ما بين أحد والأحزاب اشتدت المحنة على المسلمين. فكان هناك اليهود ومشركو مكة، وهناك ثالثة الأثافي المنافقون، وهم ذو قوة وشوكة، وقد بان يوم أحد أن لهم عدداً لا ينقص من نصف عدة المؤمنين بكثير، وكانوا يقلبون الأمور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتربصون به الدوائر، ويثبطون المؤمنين وفيهم مرضى القلوب سماعون لهم<sup>(٣)</sup>.

على أن ثمة مفردة برزت لدى البعض ممن يبطيء نفسه عن الجهاد في سبيل الله، ومن يبطيء غيره، ثم يحسبها غنيمة إذا لم يخرج فسلم، على حين أصابت المسلمين مصيبة! كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فغنم المسلمون، لأنه لم يكن له سهم في

الغنيمة، وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة<sup>(٤)</sup> وها هو قوله تعالى يفصح عن هذه المسألة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ فَانفَرُوا ثَبَاتٍ أَوْ انفَرُوا جَمِيعاً \* وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً \* وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ (النساء: ٧١-٧٣).

بعض المفسرين رجحوا أن تكون هذه الآيات قد نزلت في وقت مبكر، وتحديدأ الربع الثاني من زمن اقامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، كما يذهب الى ذلك العلامة الطباطبائي<sup>(٥)</sup>. وربما كان ذلك بعد غزوة أحد، وقبل الخندق، كما يذهب بعض المفسرين، ويستدل على هذا الترجيح بقوله: «فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحى بهذا. توحى بوجود جماعات متنوعة في داخل الصف، لم تنضج بعد، أو لم تؤمن إنما هي تنافق! وتوحى بأن الصف كان في حاجة الى جهود ضخمة من التربية والتوجيه، ومن الاستنهاض والتشجيع..

فهنا ترى تصويراً منفراً للمبطلين يبدو فيه سقوط الهمة، وحب المنفعة القريبة،

والتلون من حال الى حال، حسب اختلاف الأحوال! وكذلك ترى التعجيب من حال اولئك الذين كانوا شديدي التحمس في مكة للقتال، فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع<sup>(٦)</sup> وهؤلاء تبثلي بهم المسيرات فهم دائماً يحثون الخطى، ويستعجلون النتائج، فيحرقون المراحل، وبالتالي فان بؤادر الانهاك تصيبهم قبل غيرهم، ويصبحون عامل اعاقه وتثبيط وشماتة!

وحينما تصل درجة خطورتهم الى هذا الحد، يأتي الخطاب القرآني موجهاً ومحذراً، من مغبة استشارة هذه المفردة، ولكي لا تتحول الى ظاهرة أو حالة تكون المواجهة: «انفروا جماعات نظامية. أو انفروا جميعاً. ولا ينفر بعضكم ويتناقل بعضكم - كما هو واقع - وخذوا حذرکم. لا من العدو الخارجي وحده، ولكن كذلك من المعوقين المبطلين المخذلين، سواء كانوا يبطلون أنفسهم - أي يقعدون متناقلين - أو يبطلون غيرهم معهم، وهو الذي يقع عادة من المخذلين المثبطين!

ولفظه «ليبطلن» مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر، وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها، حتى يأتي على آخرها، وهو يشدها شدّاً، وانها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويراً كاملاً بهذا

التعثر والتناقل في حربها، وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة»<sup>(٧)</sup>.

والتبطلنة والابطاء بمعنى وهو التأخير في العمل<sup>(٨)</sup>، والابطاء: اطالة مدة العمل لقلة الانبعاث. وضده الاسراع. وهو قصر مدة العمل، للتدبير فيه.. تقول: بطؤ في مشيه يبطؤ بطاءً: إذا ثقل وتباطأ تباطياً وبطاه تبطياً واستبطأ استبطاءً وأبطأ ابطاءً إذا تأخر<sup>(٩)</sup> والمراد هنا من «يتناقل ويضع العراقيل والعقبات في طريق الجهاد»<sup>(١٠)</sup>.

وكذلك يشي تركيب الجملة كلها: ﴿وَأَنْ مِنْكُمْ لِمَنْ لِيَبْطُلَنَّ﴾، بأن هؤلاء المبطلين - وهم معدودون من المسلمين - «منكم» يزاولون عملية التبطلنة كاملة، ويصرّون عليها اصراراً، ويجتهدون فيها اجتهاداً. وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة! مما يوحي بشدة اصرار هذه المجموعة على التبطلنة، وشدة أثرها في الصف المسلم، وشدة ما يلقاه منها!

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم، وعلى دخيلة نفوسهم، ويرسم حقيقتهم المنفرة، على طريقة القرآن التصويرية العجيبة.

فها هم أولاء، بكل بواعثهم، وبكل

طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم.. ها هم  
أولاء مكشوفين للأعين.. كما لو كانوا قد  
وضعوا تحت مجهر، يكشف النوايا  
والسرائر، ويكشف البواعث والدوافع.

ها هم أولاء — كما كانوا على عهد  
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكما يكونون  
في كل زمان وكل مكان. ها هم أولاء. ضعافاً  
منافقين ملتوين، صغار الاهتمامات أيضاً:  
لا يعرفون غاية أعلى من صالحهم  
الشخصي المباشر، ولا أفقاً أعلى من  
ذواتهم المحدودة الصغيرة، فهم يريدون  
الدنيا كلها على محور واحد. وهم هم هذا  
المحور الذي لا ينسونه لحظة!

انهم يبطئون ويتكأون، ولا يصارحون  
ليمسكوا العصا من وسطها كما يُقال!  
وتصورهم للربح والخسارة هو التصور  
الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار<sup>(١١)</sup>.

قال الحسن، ومجاهد، وقتادة وابن  
جريج وابن زيد: نزلت هذه الآية في  
المنافقين الذين كانوا يثبطون الناس عن  
الجهاد. فإذا أصابتهم مصيبة فيه، من قتل  
أو هزيمة، قالوا قول الشامت بهم في تلك  
الحال: ﴿قد أنعم الله علينا إذ لم نكن معهم  
شهداء﴾ أي حضوراً.

وقال أبو جعفر عليه السلام: من

يتمنى التأخر عن جماعة المسلمين، لا يكون  
إلا كافراً فقله: ﴿وان منكم لمن ليبطئن﴾  
خطاب للمؤمنين وإنما أضاف المنافقين  
اليهم لأمرين:

أحدهما: ان من عداكم ويدخلكم.

الثاني: أي منكم في الحال الظاهرة، أو  
حكم الشريعة من حقن الدم، ونحو ذلك من  
الموارثة والمناكحة<sup>(١٢)</sup>.

وأيما كان المقصودون في الخطاب  
(المنافقون أو ضعاف الإيمان)<sup>(١٣)</sup> فان  
السياق يمضي محاولاً أن يرفع ويطلق  
هؤلاء المبطئين المثقلين بالطين! وأن يوقظ  
في حسهم التطلع الى ما هو خير وأبقى..  
الآخرة.. وأن يدفعهم الى بيع الدنيا وشراء  
الآخرة. ويعدهم على ذلك فضل الله في  
الحالتين، واحدى الحسنيين: النصر أو  
الشهادة:

﴿فليقاتل في سبيل الله الذين  
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل  
في سبيل الله، فيقتل أو يُغلب فسوف  
نؤتيه أجراً عظيماً﴾ (النساء: ٧٤).

وانه لا يقاتل لمجد شخص، ولا لمجد  
بيت. ولا لمجد طبقة. ولا لمجد دولة. ولا  
لمجد امة. ولا لمجد جنس. إنما يقاتل في  
سبيل الله. لاعلاء كلمة الله في الارض.



ولتمكين منهجه في تصريف الحياة.  
ولتمتع البشرية بخيرات هذا المنهج، وعدله  
المطلق «بين الناس» مع ترك كل فرد حراً في  
اختيار العقيدة التي يقتنع بها.. في ظل هذا  
المنهج الرباني الانساني العالمي العام<sup>(١٤)</sup>.

### المبَيِّتُونَ الماكرون

ثمة طائفة أخرى أُبتلي بها الصف  
المسلم، في تلك الفترة، كما هو في كل زمان  
ومكان.. يسلط القرآن الضوء عليها، بعد ست  
آيات فقط، مما تقدّم، ليحكي السياق عن  
حال طائفة أخرى - في الصف المسلم - ام  
لعلها هي طائفة المنافقين يذكر عنها فعلاً  
جديداً، وفصلاً جديداً! ومع الحكاية التنفير  
من الفعلة، ومع التنفير التعليم والتوجيه  
والتنظيم.. كل ذلك في آيات قليلة،  
وعبارات معدودة:

﴿ويقولون طاعةً فاذا برزوا من  
عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول  
والله يكتب ما يبيّتون فاعرض عنهم  
وتوكل على الله وكفى بالله  
وكيلاً﴾ (النساء ٨١).

ان هذا الفريق من الناس إذا كان عند  
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع منه  
القرآن وما فيه من التكليف.. قالوا: «طاعة»..

قالوها هكذا جامعة شاملة. طاعة مطلقة. لا  
اعتراض ولا استفهام ولا استيضاح ولا  
استثناء! ولكن ما ان خرجوا من عند رسول  
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تبیت طائفة  
منهم غير الذي تقول، وتروح فيما بينها  
تتآمر على عدم التنفيذ، وعلى اتخاذ خطة  
للتخلص من التكليف.. وهي صورة ترسم  
تلك الخللة بعينها في الصف المسلم. فان  
هؤلاء مندسون فيه على كل حال،  
وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف  
ويخلخله، والجماعة المسلمة تخوض  
المعركة في كل ميادينها وبكل قوته<sup>(١٥)</sup>!

قال المبرد: التبیت كل شيء دُبر ليلاً،  
ومعنى ﴿بيّت طائفة منهم غير الذي  
تقول﴾ أي غير ما تقول بان اضمروا  
الخلافة فيما امرتهم به أو نهيتهم عنه، هذا  
قول ابن عباس، وقتادة، والسدي. وقال  
الحسن قدرت طائفة منهم غير الذي تقول  
على جهة التكذيب<sup>(١٦)</sup> بمعنى انهم كانوا  
يمارسون نوعاً من اشاعة التشييط، ولو على  
نطاق محدود، تمهيداً لمرحلة قادمة،  
يوضحها بشكل جلي موقف لاحق، يرسمه  
القرآن الكريم بدقة رائعة.

## إذاعة الأمن أو الخوف

فقد أُبتلى الصف المسلم ببعض ضعاف الإيمان ممن يسمح لأنفسهم أن يكونوا واسطة لترويج الإشاعات المفترضة التي يتلقفونها حال سماعها وينطلقون يرددونها، دون الالتفات إلى مغبة عواقب ما يقومون به ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به﴾ (النساء: ٨٢).

ومعنى أذاعوا به: أعلنوه، وأفشوه في قول ابن عباس والحسن، وقتادة، وابن جريج وأصله إشاعة الخبر في الجماعة ويقال: أذاعه إذاعةً وأذاعوا به. قال الشاعر (أبو الأسود الدؤلي):

أذاع به في الناس حتى كأنه

بعلياء نار أوقدت بثقوب

وأصل الإذاعة التفريق.. وذاع الخبر ذيعاً. ورجل مذياع: لا يستطيع كتمان خبر، وأذاع الناس بما في الحوض: إذا شربوه.. وإذاعة السر: إظهاره، والإذاعة، والإشاعة، والإفشاء والإعلان، والإظهار، وظاهر وضده الكتمان، والأسرار والاختفاء<sup>(١٧)</sup>.

ويقول العلامة الطباطبائي: «الإذاعة هي النشر والإشاعة، وفي الآية ذم وتعيير لهم في شأن هذه الإذاعة»<sup>(١٨)</sup>.

وبهذا التشخيص لأحدى ثغرات

الطريق اللاحظ يمضي السياق يصور حال طائفة أخرى. أو يصف فعلة أخرى لطائفة في المجتمع المسلم: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به...﴾.

والصورة التي يرسمها هذا النص، هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي، لم تألف نفوسهم النظام، ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر، وفي النتائج التي تترتب عليها. وقد تكون قاصمة لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث، ولم يدركوا جدية الموقف، وأن كلمة عابرة وفلته لسان، قد تجر من العواقب على الشخص ذاته، وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال، وما لا يتدرك بعد وقوعه بحال! أو - ربما - لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر، وهكذا لا يعنيه ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك، وإذا عتها، حين يتلقاها لسان عن لسان. سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف.. فكلتاها قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة! فان إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو.. إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من التراخي - مهما تكن الأوامر باليقظة - لأن اليقظة النابعة من التحفز

للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر! وفي ذلك التراخي قد تكون القاضية!.. كذلك اشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته، ثابت الاقدام بسبب هذه الطمأنينة. وقد تُحدث اشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكاً، وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف.. وقد تكون كذلك القاضية!

وعلى اية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه، أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته. أو هما معاً.. ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعيتين في المجتمع المسلم حينذاك، باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الايمان، ومختلفة المستويات في الادراك، ومختلفة المستويات في الولاء<sup>(١٩)</sup>..

وعلى ما يبدو فإن النص يتطرق الى حالتين متضادتين في الشكل منسجمتين في المضمون، وبعبارة أخرى فإن خطورة اذاعه الأمن في حالة الاستنفار كخطورة اذاعة الخوف في حالة الطمأنينة، وبذا تغدو الصورتان المتنافرتان في الظاهر، متفقتين في النتيجة فهما أشبه ما يكونان وجهين لعملة واحدة!

ويذهب الكثير من المفسرين - كما يظهر من النص - الى ان الأمر الذي جاءهم من الأمن أو الخوف كان بعض الأراجيف

التي كانت تأتي بها أيدي الكفار ورسلمهم المبعوثون لايجاد النفاق والخلاف بين المؤمنين، فكان الضعفاء من المؤمنين يذيعونه من غير تدبر وتبصر فيوجب ذلك وهنا في عزيمة المؤمنين...

والمتدبر في الآية الكريمة وأجوائها لا يرتاب في أن الله سبحانه يذكر بحادثة بدر الصغرى.. وهو ما ورد في موضع آخر متقدم: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرع للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل..﴾ الى قوله تعالى: ﴿انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين﴾ (آل عمران: ١٧٥).

والآيات كما نرى تذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الناس بعدما أصابهم القرع - وهو محنة أحد - الى الخروج الى الكفار، وأن اناساً كانوا يخرلون الناس ويخذلونهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخوفونهم جمع المشركين<sup>(٢٠)</sup>..

ورغم وضوح هذه الحقيقة من خلال الأجواء التي تثيرها الآية الكريمة، فإن مفسراً جليلاً كالسيوطي يحاول أن يبعدها

عن ذلك. فيحاول حصرها بإشاعة حول تطبيق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، إذ يقول: «روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه دخلت المسجد، فاذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله نساءه، فقامت على باب المسجد فنادت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه، فنزلت هذه الآية ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْيَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ فكننت أنا استنبط ذلك الأمر<sup>(٢١)</sup>.

ويكاد يُجمع المفسرون على أن الآية بصدد التنديد بهذه الفئة (سواء كانوا من ضَعْفَةِ المسلمين أو المنافقين)، فهم موضوع الكلام في السياق السابق لأنهم كانوا مما يفعلونه حينما يصل اليهم خبر من أخبار الحرب والسياسة وسواء أكان ساراً أو مسيئاً ومطمئناً أو مثيراً للخوف أن يذيعوه بين الناس<sup>(٢٢)</sup>.

### مثلث الأحزاب!

في شوال في العام الخامس للهجرة، كانت غزوة الأحزاب (الخندق) امتحاناً عسيراً للمسلمين، وهم يواجهون الخطر

الذي يزلزل القلوب، ويزيغ الأبصار، ويهز القناعات: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا \* وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا \* وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ (الأحزاب: ١٠-١٣).

إنها صورة الهول الذي روع المدينة، والكرب الذي شملها، والذي لم ينج منه أحد من أهلها، وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب. من أعلاها ومن أسفلها. فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب. وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب. وظننها بالله، وسلوكها في الشدة، وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسماً لا تردد فيه..

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي



قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل، والشدة الأخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد، وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبه في وعد الله ووعد رسوله، وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك.

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة، وموقفهم في الشدة هو موقف اخوانهم هؤلاء فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان<sup>(٢٣)</sup>!

والمسألة باختصار: ان المسلمين حينما كانوا محصورين بالمشركين داخل الخندق، أخذ المرجفون والمنافقون يروجون لشائعات التخويف من العدو، في صفوف المسلمين.. فعندما عظم البلاء، واشتد الخوف بين المسلمين، واتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، نافق ناس كثيرون، وتكلموا بكلام قبيح، ومنه ما قاله معتب بن قشير: كان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على

نفسه أن يذهب الى الغائط. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿وَإِذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (الاحزاب: ١٢).

والأصل الذي اعتمد عليه معتب بن قشير في اختلاق تلك الشائعة التي عمل على ترويجها بين المسلمين لتوهينهم وتشكيكهم في وعد الله ووعد رسوله حادثة كانت قد وقعت أثناء حفر الخندق حول المدينة قبل وصول المشركين، فقد روى ابن اسحق ان سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريب مني فلمّا رأيته أضرب، ورأى شدة المكان علي، نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة ألمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به ضربة أخرى، فلمعت تحته برقة أخرى. ثم ضرب به الثالثة، فلمعت تحته برقة أخرى.

قلت: بابي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيتُ لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: أما الاولى فان الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فان الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فان الله فتح

عليّ بها المشرق، (٢٤).

وفي هذه الآونة جاءت الأخبار ان بني قريظة نقضوا معاهدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانضموا الى كتائب الأحزاب التي تحاصر المدينة، ووجم المسلمون حين علموا بهذه الأخبار (٢٥).

وكانت فرصة متاحة لكي يبيث المنافقون والمرجفون سمومهم واشاعاتهم وتشكيكهم لخلخلة الوضع وتوهينه. وهنا بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمسك زمام المبادرة لتفادي العواقب الوخيمة، فاخذ يبذل مخاوف المسلمين، ويبث فيهم روح الحماس، ويبشرهم بفتح الله ونصره: «والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفخن كنوزهما في سبيل الله».

بيد أن ذلك لم يمنع طائفة أخرى من نشر الترهين والبلبل في صفوف المسلمين: ﴿وإذا قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا﴾ فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف، والعودة الى بيوتهم، بحجة أن اقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا، لا موضع لها ولا محل، وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم.. وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة

الضعيفة فيها، ثغرة الخوف على النساء والذراري، والخطر محقق والهول جامع، والظنون لا تثبت ولا تستقر!

﴿ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة﴾ يستأذنون بحجة ان بيوتهم مكشوفة للعدو. متروكة بلا حماية (٢٦).

وبعد رصده لموقف البلبلة والفرع والمراوغه وتقريعه لاولئك يستطرد القرآن الكريم الى تقرير علم الله بالمعوقين، الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم الى القعود، ويقولون لهم ﴿لا مقام لكم فارجعوا﴾. ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة. وهي - على صدقها - تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس. صورة للجبن والانزواء، والفرع والهلع. في ساعة الشدة. والانتفاش وسلاطة اللسان عند الرخاء، والشح على الخير والضعف ببذل أي جهد فيه. والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد.. والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل الى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز: ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون بالبأس إلا

قليلاً أشخّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يفشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشخّة على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً.. ﴿٢٥﴾

ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيّل في صفوف الجماعة المسلمة. الذين يدعون اخواتهم الى القعود ﴿ولا ياتون الباس إلا قليلاً﴾ ولا يشهدون الجهاد إلا لمأماً. فهم مكشوفون لعلم الله، ومكرهم مكشوف (٢٧).

وبينما كان هذا الطابور المثلث: (المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، والمرجفون) يمارس دوره التخريبي، من داخل الصف المسلم، عبر الترويج للأراجيف والاشاعات والتثبيط عن القتال، في واحدة من أشد المواقف وأحرجها.. كان هناك في مقابل المسلمين يقف التحالف المثلث: (مشركو قريش، يهود بني قريظة، غطفان).. ولقد عبر القرآن أصدق تعبير عن هذا الموقف الرهيب بقوله: ﴿هنالك أبلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً﴾، وشاءت قدرة الله أن تنقشع الغمامة، وتنتهي الى

حيث نتائجها المقدرة ﴿ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً﴾ (الأحزاب: ٢٥).

ولم تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم، بل دارت كذلك على بني قريظة حلفاء المشركين من يهود: ﴿وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً \* وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً﴾ (الأحزاب: ٢٦ - ٢٧).

### المفسدون أبدأ

ورغم هذه الهزيمة المنكرة التي لحقت بالمفسدين في موقعة الأحزاب، فإنهم لم يرعوا، ولم يستفيدوا من الدرس جيداً فراحوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه أو في أهله، بل امتد ايذاؤهم ليشمل المؤمنين والمؤمنات عامة: ﴿ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً \* والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً

وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات، بنشر قالة السوء عنهم، وتدبير المؤامرات لهم، وإشاعة التهم ضدهم. وهو عام في كل زمان وفي كل مكان. والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين، والمنافقين، والذين في قلوبهم مرض. والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد، ويصم أعداءهم بالاثم والبهتان. وهو أصدق القائلين.

.. وفي النهاية يأتي تهديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون الشائعات المزيلة في صفوف الجماعة المسلمة.. تهديدهم القوي الحاسم، بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كله، وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، والجماعة المسلمة كلها، أن يسلط الله عليهم نبيه، كما سلطه على اليهود من قبل، فيطهر منهم جو المدينة، ويطاردتهم من الأرض، ويبيع دمهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا. كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير اليهود من المفسدين في الأرض في القرون

الخالية: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً﴾ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ (الأحزاب: ٦١-٦٢). ومن هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوه المسلمين في المدينة بعد بني قريظة، ومدى سيطرة الدولة الإسلامية عليها، وانزواء المنافقين إلا فيما يدبرونه من كيد خفي، لا يقدرّون على الظهور، إلا وهم مهددون خائفون (٢٨).

لقد أشار السياقان إلى جانب من أعمال التخريب الاجتماعي والإشاعات والأباطيل التي كان يقوم بها هذا الطابور الخبيث ضد المسلمين وسمعتهم ومجتمعهم وكيانهم.

وبخصوص أذى المؤمنين والمؤمنات من لدن المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين، ينقل المفسرون مانصه: (أي يؤذونهم من غير أن يعملوا ما يوجب أذاهم، فقد فعلوا ما هو أعظم الاثم مع البهتان، وهو الكذب على الغير يواجهه به، فجعل إيذاء المؤمنين والمؤمنات مثل البهتان، وقيل يعني بذلك أذية اللسان، فيتحقق فيها



البهتان، وقيل نزلت في قوم زناة كانوا يمشون في الطرقات ليلاً، فاذا رأوا امرأة غمزوها، وكانوا يطلبون الاماء، عن الضحاک والسدي والكلبي<sup>(٢٩)</sup>، وقال النقاش: نزلت في قوم كانوا سيؤذون علياً عليه السلام وقيل: نزلت في من تكلم في عائشة في قصة الافك<sup>(٣٠)</sup>.

ومما ورد في تفسير النص الثاني يقول الشيخ الطوسي ما نصّه: ﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ أي لئن لم يرجعوا ﴿والذين في قلوبهم مرض﴾ أي شك ونفاق. وقيل شهوة الزنى ﴿والمرجعون في المدينة﴾ فالارجاف اشاعة الباطل للاغتمام به. والمرجعون هم الذين كانوا يطرحون الاخبار الكاذبة بما يشغلون به قلوب المؤمنين ﴿لنفرينك بهم﴾ يا محمد، والاغراء: الدعاء الى تناول الشيء بالتحريض عليه.. وقيل: معناه لنسلطنك عليهم — في قول ابن عباس-<sup>(٣١)</sup>.

أما القرطبي فقد ذكر في النص خمس مسائل، نورد الاولى منها فقط، لأنها المعنية في هذا البحث. إذ يقول: «قوله تعالى: ﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ الآية. اهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد. كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي

رزين قال: ﴿المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجعون في المدينة﴾ قال: هم شيء واحد، يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة، كما قال:

الى الملك القرم وابن الهمام

وليث الكتيبة في المزدحم

اراد الى الملك القرم ابن الهمام ليث

الكتيبة.. وقيل: كان منهم قوم يرجفون وقوم يتبعون النساء للريبة، وقوم يشككون المسلمين. قال عكرمة وشهر بن حوشب: ﴿الذين في قلوبهم مرض﴾ يعني الذين في قلوبهم الزنى. وقال طاووس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمه بن كهيل: نزلت في أصحاب الفواحش، والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحد، عبر عنهم بلفظين، دليله آية المنافقين في أول سورة البقرة<sup>(\*)</sup>.

والمرجعون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسؤهم من عدوهم فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انهم قد قتلوا أو هُزموا، وإن العدو قد اتاكم، قاله قتاده وغيره، وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للنساء. وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حباً

للفتنة. وقد كان في أصحاب الافك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حباً للفتنة. وقال ابن عباس: الارجاف التماس الفتنة والارجاف: اشاعة الكذب والباطل للاغتمام به. وقيل تحريك القلوب، يقال: رجفت الأرض - أي تحركت وتزلزلت - ترجف. والرجفان: الاضطراب الشديد، والرجاف: البحر، سُمي به لاضطرابه (٣٢) ..

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا خرج في بعض غزواته يقولون: قُتِلَ وأُسر فيهم المسلمون لذلك ويشكون الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿لئن لم ينته - الى قوله - إلا قليلاً﴾ أي نأمرك باخراجهم من المدينة إلا قليلاً (٣٣).

ان تصعيد الموقف ازاء هؤلاء، من قبل الخطاب القرآني، ليعكس مدى خطورتهم على المجتمع المسلم، وتأثيراتهم السلبية عليه، لما يطلقون من اشاعات تبث الفرقة، وتبرز الوهن وتنشر التشبیط، وتشيع الفاحشة، هذا من جانب، ومن جانب آخر يعكس مدى الجهد المبذول من قبلهم. في

هذا الاتجاه. الأمر الذي يؤكد ديدن هؤلاء في كل عصر ومصر!

### تزوّج حليلة ابنه!

بعد هزيمتهم المنكرة في غزوة الخندق، بدأ المشركون واليهود والمنافقون والمتربصون يحسبون لرسالة الاسلام ألف حساب ويشعرون بأن هذه القوة الفتية لا يمكن ان تهزم بمجرد الاسلحة والجنود.. ولم يكن السبب في مثل هذه الظروف لانتصار المسلمين وتقدمهم يوماً فيوماً كثرتهم في العدد، أو تفوقهم في السلاح، أو لنفوذهم الاقتصادي والمالي. فالشيء الوحيد الذي كان يقوي ساعد المسلمين ويقطع بهم أشواط الرقي والتقدم، انما هو تفوقهم المعنوي الذي كان جميع أعدائهم أنفسهم يشعرون به تمام الشعور.

ومن طبيعة اللثام انهم إذا رأوا محاسن غيرهم ومساوئ أنفسهم واضحة وعلموا أن محاسنه هي السرّ في تقدمه ورقيه وأن مساوئهم ومواضع الضعف والانحلال فيهم هي التي تضع من شأنهم وتخسرهم المعركة، يأخذهم الهم بأن يخلقوا فيه - بأيه حيلة من الحيل - ما في أنفسهم من المساوئ ومواضع الضعف والفوضى أو

يرموه بما ليس فيه ويدنسوا ذيله ويشوهوا سمعته حتى لا ترى الدنيا محاسنه بدون عيب على الأقل. فهذه العقلية الدنيئة هي التي حولت مساعي الكفار وأعداء الاسلام في هذه المرحلة من الأعمال الحربية الظاهرة الى الحملات الرذيلة واحداث الفتن في داخل نظام المسلمين ومجتمعهم خفية. ولما كان القيام بهذه «الخدمة» أسهل للمنافقين في داخل المسلمين من الكفار الصرحاء في الخارج، قرروا لها الطريق ورسموا لها الخطة - قصداً أو بغير قصد - بأن يحدث المنافقون في المدينة الفتن من الداخل ويحاول اليهود والمشركون استغلالها وجني ثمارها من الخارج.

وهذه الخطة المحيكة ظهرت لأول مرة في ذي القعدة من سنة خمس عندما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة فعند ذلك قام المنافقون في المدينة بفتنة عظيمة وأثاروا الضجة حول قصة هذا الزواج، وأيدهم وقوى ساعدهم من الخارج اليهود والمشركون وجاءوا بالكاذيب والافتراءات على الاسلام ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: «هذا محمد وقع في غرام زوجة متبناه لما نظر اليها فجأة، ولما ان أطلع

متبناه على هذا الغرام الذي وقع في قلبه لزوجه تركها له بتطليقها، فهو هكذا قد تزوج حليمة ابنه، وقد بدأوا في نشر هذه الدعاية وأعادوا حتى لم يسلم من الافتتان بها كثير من المسلمين أنفسهم. ومن ثم فان كثيراً من الروايات التي ساقها المحدثون والمفسرون عن زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب رضي الله عنها لا تزال توجد فيها أجزاء من هذه الدعاية الملفة وبينها المستشرقون في كتبهم بعدما يشحذونها شحذاً ويضيفون اليها ما ليس منها من عند أنفسهم.. وعلى الرغم من وضوح الحادثة، بذل الظالمون أقصى جهودهم في اختلاق الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورميه بأشنع التهم الاخلاقية وعملوا على اشاعتها حتى ظهر ما ظهر من تأثير دعايتهم في المجتمع الاسلامي<sup>(٣٤)</sup>.

وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الحادثة المعروفة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا \* وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امسْكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ

والله أحقُّ أن تخشاه فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً وكان أمرُ الله مفعولاً (الأحزاب: ٣٦-٣٧).

يقول القرطبي: رُوي عن علي بن الحسين عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله أيها، فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلُق زينب، وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك وامسك عليك زوجك، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه، ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد، وهو مولاه، وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن يخشي الناس في شيء قد أباحه الله له، بأن قال: ﴿أَمْسِكْ﴾ مع علمه بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية، أي في كل حال.

ويضيف القرطبي: «قال علماؤنا رحمة الله

عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين.. والمراد بقوله تعالى: ﴿وتخشى الناس﴾ إنما هو ارجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه...» (٣٥).

### شائعة الافك

أما المحاولة الثانية التي أقدم عليها الطابور الخامس فتمثلت في تلك الاشاعة الخبيثة التي بثها هؤلاء اثناء رجوع المسلمين من غزوة بني المصطلق، وهي ما عُرِفَت بـ«حديث الافك».. وكانت أخطر من المحاولة الاولى، وورد ذكرها في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ عَصَبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا افْكٌ مَبِينٌ \* لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ \* وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفْضَيْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ



بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه  
هيناً وهو عند الله عظيم... ﴿ (النور: ١١ - ١٥).

فهذه الآيات وما يتلوها تشير الى  
حديث الافك، وقد قيل أنها نزلت في عائشة،  
وقيل في مارية القبطية ام ابراهيم.. ولسنا  
هنا بصدد الوقوف أمام هذه النقطة، بقدر ما  
نروم تناول الحدث من زاوية البحث الذي  
نحن في سياقه.

والمستفاد من الآيات أنهم رموا بعض  
أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفحشاء،  
وكان الرامون عصابة من القوم فشاع  
الحديث بين الناس يتلقاه هذا من ذاك، وكان  
بعض المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض  
يساعدون على اذاعة الحديث حباً منهم أن  
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فأنزل الله  
الآيات ودافع عن نبيه صلى الله عليه وآله  
وسلم<sup>(٣٦)</sup> انها قضية الافك الذي تروج به  
شائعات ليس لها من دليل غير أنها شائعات  
تداولها الألسنة على غير علم ولا هدى ولا  
برهان مبين.

ولكي تكون معالجة هذا الافك وتبيين  
خطره والكشف عن أبعاده المدمرة في  
المجتمع معالجة فعالة سبق في علم الله أن  
تمتحن به أسرة هي في قمة اسر الدنيا نقاء  
وطهارة<sup>(٣٧)</sup> تلك هي أسرة الرسول صلى الله

عليه وآله وسلم.

والافك: هو أشد الكذب، والعصابة  
الجماعة. والمراد بقوله تعالى: ﴿عصابة  
منكم﴾ أي جماعة منكم، ومنه قوله تعالى:  
﴿ليوسف وأخوه أحبّ الى أبينا ونحن  
عصابة﴾ (يوسف: ٨)، ويقال: تعصب القوم إذا  
اجتمعوا على هيئة..

وقال ابن عباس: منهم (عبد الله بن أبي  
بن سلول)، وهو ﴿الذي تولى كبره﴾، وهو  
من رؤساء المنافقين. و (مسطح بن اثاثه،  
وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش) وهو  
قول عائشة. وكان سبب الافك ان عائشة  
ضاع عقدها، في غزوة بني المصطلق،  
وكانت تباعدت لقضاء الحاجة، فرجعت  
تطلبه، وحمل هودجها على بعيرها ظناً منهم  
بها أنها فيه، فلما صارت الى الموضع  
وجدتهم قد رحلوا عنه، وكان صفوان بن  
معطل السلمي الذكواني من وراء الجيش  
فمرّ بها، فلما عرفها أناخ بعيره حتى ركبته،  
وهو يسوقه حتى أتى الجيش بعدما نزلوا  
في قائم الظهيرة. هكذا رواه الزهري عن  
عائشة<sup>(٣٨)</sup> فقال أهل الافك ما قالوا  
واخترعوه من الأكاذيب.

وكان الذي تولى كبره، وقاد حملته،  
واضطلع منه بالنصيب الأوفى، هو عبد الله

بن أبي بن سلول. رأس النفاق، وحامل لواء الكيد. ولقد عرف كيف يختار مقتلاً، لولا أن الله كان من ورائه محيطاً، وكان لدينه حافظاً، ولرسوله عاصماً. وللجماعة المسلمة راعياً.. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بهودج عائشة وابن سلول في ملا من قومه. قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة.. فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت، ثم جاء يقودها!

وهي قولة خبيثة راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية. بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لا تصدق، والتي تكذيبها القرائن كلها. وإن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين. وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهراً كاملاً.. (٣٩).

وهكذا أخذ بعض الناس يروج لهذه الأكذوبة ويرردها في المجالس. بعضهم فعل ذلك دون أن يدرك خطر ما يفعل. وبعضهم فعله لأنه من المنافقين.

وكانت أزمة حادة عنيفة زلزلت أخلاق الناس، وشاع بهم هم عظيم (٤٠) بل لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك.

وخاضها الاسلام. معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وخرج منها منتصراً كاظماً لآلامه الكبار، محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاق صبره وضعف احتماله (٤١).

رواضح أن مروج شائعة الافك هذه، والتي هزت كيان المجتمع الاسلامي حينئذ هزاً عنيفاً، قد اختلق موضوعها واقامه على أساس جانب ضئيل جداً من الحقيقة، وهو رؤية الناس لابن المعطل يقود بعيره وعليه عائشة، ثم عالج هذا القدر الضئيل جداً من الحقيقة بالمبالغة، وجسمه بطريقة انفعالية، ومزجه بجوانب من شطحاته الخيالية، وصاغه صياغة خبيثة يسهل على الذين يوجه اليهم الشائعة استيعابها وترديدها. وبعد ذلك صب ما لديه في القنوات المناسبة من أعوانه الذين يطمئن اليهم، لتصل الشائعة الى أسماع الناس عن طريقهم بالصيغة التي يستهدف من ورائها إحداث الأثر المطلوب. ومعروف أن الشائعة تبدأ أول ما تبدأ في إطار هذه العلاقات حيث يكون التفاعل على أشده، ثم تنتقل الى المجتمع ككل.

وقد سرت هذه الشائعة بالفعل بشدة بين المسلمين، ولعبت دوراً رئيسياً في إثارة عواطفهم، وتركت أثراً عميقاً في نفوسهم كادت تحطم معنوياتهم وتفقدتهم الثقة بقائدهم وبأنفسهم. ومما ساعد على شدة سريانها، أنها قد توفر لها الشرطان الأساسيان لشدة سريان أي شائعة، وهما أهمية موضوع الشائعة وهو هنا يتعلق (بكرامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم).. ثم شدة الغموض الذي غلفها وأحاط بها.. ولما كان القانون الأساسي للشائعة هو حاصل ضرب الأهمية في الغموض وليس حاصل جمعها، وكما سبق إيضاحه في المبحث الأول.. وواضح في هذه الشائعة أن الأهمية كبيرة جداً، والغموض شديد، لذلك كانت الشائعة ضخمة جداً.

كذلك فإن الشائعة حين تروج تجرف معها الجمهور، وكلما ترددت بين الناس اشتد صداها، وأحدثت تغييراً في اتجاه تفكيرهم.. وهذه الشائعة ظلت طوال شهر كامل تسري بين الناس، وتلوكها الألسنة، وتتناقلها الأفواه دون شاهد أو دليل يؤكد صحتها. ونتيجة لذلك فقد اشتد صداها، وغيرت تفكير بعض المسلمين، ومنهم كما سبق ذكره حسان بن ثابت، ومسطح بن

اثانة، وحمنة بنت جحش، وهم من المسلمين الذين انجرفوا في تيار هذه الشائعة ورددوها علانية، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك<sup>(٤٢)</sup>.

### السمّاعون لهم:

في موضع آخر تحدث القرآن يصف دور هذا الطابور المخرب المروج للأراجيف والاشاعات والمثبط للمسلمين في حربهم ومواجهتهم لعدو الاسلام. ورغم الصفعات التي لقيها هؤلاء بيد أنهم لم يثوبوا الى رشدهم، وما هم يعاودون الكرة يمارسون بث الفتنة والتفرقة والتخذيّل: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهِ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ \* لَقَدْ ابْتَفَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ (التوبة: ٤٧ - ٤٨).

عن الآية الأولى يقول الشيخ الطبرسي: «معناه لو خرج هؤلاء المنافقون معكم الى الجهاد ما زادوكم بخروجهم إلا شراً وفساداً، وقيل: غدرًا ومكرًا، عن الضحّاك، وقيل: يريد عجزاً وجبنًا، عن ابن عباس، أي أنهم كانوا يجبنونكم عن لقاء

العدو بتهويل الأمر عليكم ﴿ولأوضحوا خلاصكم﴾ أي لأسرعوا في الدخول بينكم بالتخريب والافساد والتنمية، يريد: ولسعوا فيما بينكم بالتفريق بين المسلمين، ويكون تقديره ولأعدوا الأبل وسطكم، وقيل معناه لأوضحوا أبلهم خلاصكم، ويتخلل الراكب الرجلين، حتى يدخل بينهما، فيقول ما لا ينبغي ﴿يبغونكم الفتنة﴾ بعدو الأبل وسطكم، ومعنى يبغونكم، يبغون لكم أو فيكم، أي يطلبون المحنة باختلاف الكلمة أو الفرقة، وقيل: معناه يبغونكم أن تكونوا مشركين، والفتنة: الشرك، عن الحسن، وقيل معناه: يخوفونكم بالعدو، ويخبرونكم أنكم منهزمون، وإن عدوكم سيظهر عليكم عن الضحاك: ﴿وفيكم سمّاعون لهم﴾ أي وفيكم عيون للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون منكم، عن مجاهد، وابن زيد، وقيل معناه: وفيكم قائلون منهم عند سماع قولهم، يريد ضَعْفَة المسلمين عن قتادة وابن اسحق وجماعة ﴿والله عليهم بالظالمين﴾ أي بهؤلاء المنافقين الذين ظلموا أنفسهم لما أضمروا عليه الفساد منهم عبد الله بن أبي، وجد بن قيس، وأوس بن قبطي، ثم أقسم الله سبحانه، فقال: ﴿لقد ابتغوا الفتنة من قبل﴾ الفتنة اسم يقع على

كل سوء وشر، والمعنى: لقد طلب هؤلاء المنافقون اختلاف كلمتكم وتشتيت أهوائكم وافتراق آرائكم من قبل غزوة تبوك، أي في يوم أحد، حين انصرف عبد الله بن أبي بأصحابه، وخذل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرف الله سبحانه عن المسلمين فتنهم، وقيل أراد بالفتنة صرف الناس عن الإيمان والقاء الشبهة إلى ضعفاء المسلمين، عن الحسن، وقيل أراد بالفتنة، الفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك ليلة العقبة، وكانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين.. ﴿وقلبوا لك الأمور﴾ أي احتالوا في توهين أمرك، وإيقاع الاختلاف بين المؤمنين، وفي قتلك بكل ما أمكنهم فيه، فلم يقدرُوا عليه، وقيل أنهم يريدون في كيده وجهاً من التدبير، فإذا لم يتم ذلك فيه تركوه، وطلبوا المكيدة في غيره، فهذا تقلاب الأمور عن أبي مسلم ﴿حتى جاء الحق﴾ معناه: حتى جاء النصر والظفر، الذي وعده الله به: ﴿ووظهر أمر الله﴾ أي دينه، وهو الإسلام على الكفار على رغمهم ﴿وهم كارهون﴾ أي في حال كراهيتهم لذلك، فهي جملة في موضع الحال (٤٣).

ان ما ذكره القرآن الكريم من صفات اهل النفاق والشقاق ينطبق بالكامل على ما



يسمى الآن بالحرب الباردة أو الحرب النفسية التي تثيرها وتتولاها قوى الشر والخيانة من نشر الشائعات المغرضة، وتجريح المخلصين، وإثارة الفتن والقلاقل والاستفزازات، ووصم الوجودات المخلصة بالتهديم والتخريب، وعملية الاغتيالات وتدبير المؤامرات والانقلابات كل ذلك وما إليه يقوم به المنافقون في عصرنا بطريقة محكمة ومنظمة، بل علمية يستخدمون أساليب تركز على علم النفس والاجتماع، ويدخلون الى كل قلب من نافذته وعاطفته، أو كما قال الامام علي عليه السلام: «أعدوا لكل باب مفتاحاً، ولكل ليل مصباحاً» (٤٤).

#### خاتمة:

نكتفي بهذا القدر من أهم النماذج الشاخصة للشائعات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، على أمل أن ينصب الحديث لاحقاً عن محور: كيف تعامل القرآن مع الشائعات؟ وما هي أفضل السبل لمواجهتها؟

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

(١) فهمي قطب الدين النجار: «الاعلام والبيت المسلم»

الكويت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ص: ٦٠.

(٢) سيد قطب: في ظلال القرآن ٢: ٧٠٢ (ط دار الشروق

العاشر، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).

(٣) العلامة الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن ٤:

٤١٥ (ط بيروت ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م).

(٤) في ظلال القرآن: م.س.

(٥) الميزان: م.س.

(٦) في ظلال القرآن م.س: ٧٠١، ٧٠٣.

(٧) المرجع نفسه: ٧٠٥.

(٨) الميزان: م.س: ١٧٤.

(٩) الشيخ الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ٥: ٢٥٥

(ط. دار احياء التراث العربي بيروت).

(١٠) محمد جواد مغنية: التفسير المبين: ١١٢ (د.ت).

(١١) في ظلال القرآن: م.س: ٧٠٥ - ٧٠٦.

(١٢) التبيان: م.س: ٢٥٤.

(١٣) تفاوت المفسرون في هذه النقطة، فمنهم من يرى

ان المقصود بهم هم المنافقون، وهناك من يذهب

الى انهم هم ضعاف الايمان.

(١٤) في ظلال القرآن: م.س: ٧٠٧.

(١٥) م.س: ٧٢٠.

(١٦) التبيان: م.س: ٢٦٩.

(١٧) م.س: ٢٧٢ - ٢٧٣.

(\*) روى ابن جريج عن مجاهد قال: نزلت أربع آيات من

سورة البقرة في المؤمنين، واثنان في نعت

الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. راجع

تفسير القرطبي ١: ١٩٢.

(٣٢) يُراجع تفسيره المعروف به الجامع لأحكام القرآن،

القاهرة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧، ١٤: ٢٤٥.

(٣٣) الميزان: ١٦: ٣٤٤.

(٣٤) أبو الأعلى المودودي: «تفسير سورة النور»،

(د.ت) ص: ١٠ - ١٣.

(٣٥) الجامع لأحكام القرآن ١٤: ١٩٠ - ١٩١.

(٣٦) الميزان ١٥: ٨٩.

(٣٧) رمضان لاوند: «من قضايا الاعلام في القرآن»:

٢٠٨ (د.ت).

(٣٨) التبيان ٧: ٤١٥.

(٣٩) في ظلال القرآن ٤: ٢٥٠١.

(٤٠) من قضايا الاعلام في القرآن: ٢٠٨.

(٤١) في ظلال القرآن: م.س.

(٤٢) بحوث في الاعلام الاسلامي: ٤٥.

(٤٣) مجمع البيان ٥: ٣٥.

(٤٤) محمد جواد مفنية: التفسير المبين: ٢٤٩.

(١٨) الميزان: ٢١٠٥.

(١٩) في ظلال القرآن: ٥: ٧٢٣ - ٧٢٤.

(٢٠) الميزان: م.س.

(٢١) يُراجع كتاب: «لباب النقول في اسباب النزول»،

القاهرة، ١٩٥٤ هـ - ١٩٣٥ م، ص: ٧٠.

(٢٢) محمد عزة دروزه: التفسير الحديث ٩: ١٢١

(القاهرة: ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م).

(٢٣) في ظلال القرآن ٥: ٢٨٣٨.

(٢٤) سيرة ابن هشام ٣: ٢٢٠ (تحقيق مصطفى السقا

وأخريين، اوفست بيروت ١٩٨٥).

(٢٥) د. محمد فريد محمود عزت: «بحوث في الاعلام

الاسلامي» جدة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، ص: ٥٤ -

٥٦.

(٢٦) في ظلال القرآن ٥: ٢٨٣٨.

(٢٧) م.س: ٢٨٤٠.

(٢٨) م.س: ٢٨٨٠.

(٢٩) الشيخ الطبرسي: «مجمع البيان في تفسير القرآن»،

٨: ٣٧٠ (ط بيروت ١٣٧٩ هـ).

(٣٠) التبيان ٨: ٣٦٠.

(٣١) م.س ٨: ٣٦٠.

## في بعض أحكام الأيتام

السيد حسين الطباطبائي اليزدي



قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ  
الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تَخَالَطَوْهُمْ فَأَخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ  
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٠).

### المفردات

المخالطة: مجامعة يتعذر معها التميز،  
كمخالطة الخل للماء وما أشبهه، والخليطان  
الشريكان لاختلاط أموالهما.  
العنت: المشقة وما يصعب احتماله،  
يقال: عنت العظم عنتاً؛ إذا أصابه وهن أو  
كسر بعد جبر.

### التفسير

قوله تعالى: يسألونك عن اليتامى - أي  
يسألونك في أمر اليتامى في مخالطتهم

وكفالتهم في أموالهم.

عن تفسير القمي في الصحيح عن  
الصادق عليه السلام: أنه لما نزل قوله  
تعالى في سورة النساء: ﴿أَنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ  
أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي  
بَطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ أخرج  
كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله  
صلى الله عليه وآله وسلم، عن إخراجهم، فانزل الله:  
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ﴾.

وفي الدر المنثور للسيوطي<sup>(١)</sup>: أخرج  
أبو داود والنسائي وابن جرير وابن منذر  
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه  
والحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن  
عباس قال: لما أنزل الله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ  
الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، وَأَنَّ الَّذِينَ  
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ... الآية﴾ انطلق من  
كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه

وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانزل الله: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فآخوانكم﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

وفي مجمع البيان: ولا بد من اضمار في الكلام، لأن السؤال لم يقع عن اشخاص اليتامى، ولا ورد الجواب عنها، فالمعنى: يسألونك عن القيام على اليتامى والتصرف في اموال اليتامى.

﴿قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فآخوانكم﴾ أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن يسألك عن المصلحة في أمر اليتامى من حيث معاملتهم من العزل أو المخالطة، اصلاحهم بتولي امورهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم منها وحسن تربيتهم وتاديبهم وتعليمهم، خير وأعظم أجراً من اخراجهم وضياع أموالهم وادبهم، ولا وجه للتأثم من مخالطتهم في الماكل والمشرب والمكسب، فهم آخوانكم في الدين أو في القبيلة أو في النسب القريب، فحينئذ لا بأس بمخالطتهم إذا صافيتموهم مضافة الآخوان، لأن من شأن

الآخوة أن يكونوا خلطاء في الملك والمعاش، وفي ذلك منفعة لهم لا ضرر عليهم، إذ كل واحد منهم يسعى في خير الجميع، والمخالطة مبنية على المسامحة لانتفاء مظنة الطمع فيكون اليتيم في البيت كأحد أفراد العائلة والآخر الصغير، تراعى مصلحته، ويتحرى له رجحان كفته.

﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ أي والله يعلم من كان غرضه من المخالطة مع اليتامى إفساد مالهم ظلماً أو تضييعاً، ومن كان غرضه من المخالطة إصلاح أمرهم والاحسان اليهم، فاطلبوا الجزاء واحذروا العقاب ممن لا تخفى عليه خافية.

وفي تفسير البرهان<sup>(٢)</sup> في كيفية المخالطة معهم، عن الشيخ قدس سره بإسناده عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وإن تخالطوهم فآخوانكم﴾ فقال: يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم، فيخالطوهم ويأكلون جميعاً، ولا يرزان<sup>(٣)</sup> من أموالهم شيئاً أنما هي النار.

﴿ولو شاء الله لعنتكم﴾ أي ولو شاء الله أن يكلفكم ما لا تطيقونه من القيام



بشؤون اليتامى وحفظ أموالهم دون أن  
يأذن لكم في مخالطتهم لفعل، ولكنه  
سبحانه وتعالى لواسع رحمته لا يكلف  
الناس إلا ما يطيقون، كما قال عز من قائل:  
﴿وما جعل عليكم في الدين من  
حرج﴾ (الحج: ٢٨).

وفي مجمع البيان: وفي هذا دلالة على  
بطلان قول المجبرة، لأنه سبحانه إذا لم يشأ  
إعنائهم ولو أعنتهم لكان جائزاً حسناً، ولكنه  
وسّع عليهم لما في التوسعة من النعمة،  
فكيف يصح أن يشاء تكليف ما لا يطاق،  
وكيف يكلف ما لا سبيل للمكلف إليه، ويأمره  
بما لا يتصور احداثه من جهة، وأي عنت  
اعظم من هذا<sup>(٤)</sup>.

﴿إن الله عزيز حكيم﴾ أي عزيز في  
ارادته، وحكيم في شريعته، يجريها على  
حكمة العدل واليقين وقيل: في حكمة وصل  
السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانفاق  
والسؤال عن الخمر والميسر: أنه لما كان  
السؤالان الأولان بينا حال صنفين من الناس  
في بذلهم وانفاقهم للمال، فناسب أن يذكر  
بعدها السؤال عن طائفة هي أحق الناس  
بالانفاق عليها وبذل المال في تربيتها  
واصلاح شؤونها، وهي صنف اليتامى، هذا  
والله العالم.

## الحكم

وقد ظهر مما تقدم في تفسير الآية  
بعض أحكام الايتام من جهة معاشرتهم  
وحفظ أموالهم. واستدل الاصحاب أيضاً  
بعموم قوله تعالى: ﴿ولو شاء لأعنتكم﴾  
وكذا بعموم قوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم  
في الدين من حرج﴾ وبقوله: ﴿يريد الله  
بكم اليسر ولا يريد بكم  
العسر﴾ (البقرة: ١٨٥). على مشروعية الشفعة،  
لأن مشروعيته لازالة الضيق والضرر،  
والمضاغطة الحاصلة من الشراكة. ولكن  
الظاهر على ما نفهمه لادلالة في الآيات  
المذكورة عليها، كما صرح به المحقق  
الاربيلي قدس سره في بريد البيان.

هذا بالنسبة الى ثبوتها بالآيات  
الشريفة، وأمّا الاخبار الدالة على  
مشروعيته فكثيرة متضاربة. منها صحيحة  
عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام  
قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم  
يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد  
منهم شفعة<sup>(٥)</sup>.

ورواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله  
عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه  
وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الارضين

والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أُرِفَت الأرف<sup>(٦)</sup> وُحِدَت الحدود فلا شفعة<sup>(٧)</sup>.

ورواية هارون بن حمزة الفندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألتَه عن الشفعة في الدور أشيٍّ واجب للشريك وتعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحق بها من غيره بالثمن<sup>(٨)</sup>.

إلى غير ذلك من الروايات والنصوص الصريحة بذلك.

وَدَعَى جماعة من أصحابنا: إجماع المسلمين عليها. كما في الجواهر وقلائد الدرر.

ولها أحكام وشرائط ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، لا بأس بذكر بعض أحكامها على سبيل الإجمال.

### الشفعة

اشتقاقها من الشفع، وهو لغة: الزوج خلاف الوتر؛ وصاحب الشفعة بالضم: وهي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك، فتشفعه أي تزيده؛ كما في القاموس.

وتعريفه شرعاً حسب ما في الشرائع: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه

بسبب انتقالها بالبيع. وفي القاموس: وعند الفقهاء حق تملك الشخص على شريكه المتجدد ملكه قهراً بعوض.

ولاخلاف بين الأصحاب بل المسلمين، كما نقله غير واحد، في ثبوتها لشريك في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأراضي والبساتين والمساكن.

وفي الجواهر: فيما تثبت فيه الشفعة، ولا خلاف بيننا، بل بين غيرنا عدا النادر الذي عرفته، في أنها تثبت في الأرضين كالمساكن والعراض والبساتين، بل تثبت في ذلك إجماعاً بقسميه، بل المحكي منها مستفيض أو متواتر كالنصوص من الطرفين.

وفي بداية المجتهد<sup>(٩)</sup>: فإما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه، لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة.

نعم وقع الخلاف في ثبوتها في غير العقار، وفيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين.

قال الشيخ قدس سره في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن تحويله من الثياب والحبوب وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: إذا باع

سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة فاجراها مجرى الدار؛ وحكى عنه أن الشفعة في كل شيء من الاموال والثياب والطعام والحبوب؛ وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى رضى الله عنه.

وفي الحقائق: فذهب جملة من المتأخرين وأكثر المتقدمين الى ثبوتها في كل مبيع منقولاً كان أم لا قابلاً للقسمة أم لا، واليه مال الشهيد في الدروس ونفى عنه البعد.

ونسب في الجواهر القول بثبوت الشفعة فيما ينقل أيضاً كالثياب والآلات والسفن والحيوان الى جماعة، منهم الاسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار، والصدوقان والمرتضى وابن البراج وابنا زهرة وادريس؛ وقال: واختاره في الرياض وفي المسالك وغيرها نسبته الى أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين، بل في الانتصار الاجماع عليه وانه من متفردات الامامية.

واستدلوا عليه - أولاً - بدفع كلفة القسمة اذا اخذه بالشفعة - وثانياً - برواية رواها المشايخ الثلاث في الكافي<sup>(١٠)</sup> والتهذيب<sup>(١١)</sup> عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام وفي الفقيه<sup>(١٢)</sup> مرسلاً عن

الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشفعة لمن هي، وفي أي شيء هي، ولمن تصلح وهل يكون في الحيوان شفعة، وكيف هي؛ فقال: الشفعة جائزة<sup>(١٣)</sup> في كل شيء من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

المعتزدة بموثقة عبدالله بن سنان<sup>(١٤)</sup> قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء، فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به، اله ذلك؛ قال: نعم إذا كان واحداً.

واطلاق قول ابي عبدالله عليه السلام في رواية القنوي المتقدمة: الشفعة في البيوع اذا كان شريكاً فهو أحق بها من غيره بالثمن.

هذا ولكن الانصاف عدم ثبوتها في غير العقار الثابت القابل للقسمة، كالاراضي والبساتين والمساكن، واليه ذهب جماعة من اصحابنا كالشيخ والطبرسي والراوندي وسلار والفاضل والده وولده والشهيدان في اللمعة والروضة، وفي الخلاف نسبته الى أكثر الاصحاب كما عرفت، وعن التذكرة: الى المشهور.

ويدل عليه مضافاً الى الاقتصار في  
التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع،  
والاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصول  
العقلية والنقلية؛ روايات تدل على عدم  
الثبوت في غير ما تقدم، كموثقة عقبه بن  
خالد المتقدمة، ومما ينفي ثبوتها في  
الحيوان، موثقة سليمان بن خالد عن ابي  
عبدالله عليه السلام قال: ليس في الحيوان  
شفعة<sup>(١٥)</sup>.

وما ينفي ثبوتها في السفينة، ما رواه  
السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال  
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شفعة في  
سفينة ولا في بئر «نهر» ولا في طريق<sup>(١٦)</sup>.  
هذا ما ذهب اليه اصحابنا على سبيل  
الاجمال وهناك اقوال لا يقتضى  
المقام ذكرها.

واما الجمهور أيضاً فلا خلاف بينهم  
في ثبوتها في الدور والعقار والارضين،  
واختلفوا في ما سوى ذلك، والمشهور  
عندهم قصر الشفعة على العقار والدور  
والارضين، وعمدة من اجازة في غير ذلك  
منهم ما نقل عن مالك انه اجري ما يتبع  
العقار مجرى العقار؛ هذا ما يظهر من ابن  
رشد في بداية المجتهد<sup>(١٧)</sup>. واما شروطها  
فنذكر المسلّم والمشهور منها بين

الاصحاب، واما المختلف فيها فنكلها الى  
الكتب الفقهية المفصلة، وهي امور.

الاول: ان يكون انتقال الحصة بالبيع لا  
بغيره من العقود كالصلح أو الصداق أو  
الصدقة أو الهبة.

وفي الجواهر: بل حكى الاجماع عليه  
جماعة ولعله كذلك، لان خلاف ابن جنيد في  
- ذلك حيث اثبتا في الهبة بعوض وغيره -  
غير قادح في محصل الاجماع فضلاً عن  
محكيه.

والجمهور أيضاً اتفقوا على انها تثبت  
في شريك غير مقاسم إذا انتقل اليه  
بالشراء. واختلفوا في غير البيع من العقود،  
فعن ابي حنيفة: لا شفعة إلا في المبيع فقط.  
وعن مالك والشافعي في احد قوليه: ان  
الشفعة انما تجب اذا كان انتقال الملك  
بعوض، كالبيع والصلح والمهر وارش  
الجنايات وغير ذلك. وعن الشافعي في رواية  
ثانية: انها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو  
بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة. ما  
عدا الميراث فانه لا شفعة عند الجميع فيه  
باتفاق، هذا ما صرح به ابن رشد في بداية  
المجتهد<sup>(١٨)</sup>.

الثاني: ان يكون مشتركاً بين اثنين،  
فلا شفعة بينهم إذا كان الشركاء ثلاثة أو



ازيد على المشهور بين اصحابنا، واختاره المحقق في الشرائع. وفي الجواهر: بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً، بل هي كذلك كما ستعرف.

ويدل عليه مضافاً الى صحيحة ابن سنان ومرسلة يونس المتقدمتين، صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه، فيقول صاحبه انا احق به، اله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واجداً، قيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا (١٩).

ومثله موثقة عبدالله بن سنان المتقدمة ولا يضرهما عدم العمل بهما في اصل ثبوت الشفعة في مورده وهو المملوك كما شرح ذلك في الاصول.

وعند الجمهور على ما يظهر من اطلاق قولهم: تثبت للشريك في الملك؛ وقولهم: والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم في المال، عند مالك وأحد قولي الشافعي، أو هي مقسومة على الرأس، عند أبي حنيفة، والثاني من قول الشافعي، وعن احمد روايتان: هذا ما صرح به في كتاب رحمة الامة في اختلاف الأئمة (٢٠) انه لا يشترطون في الشفعة ان تكون بين شريكين بل تثبت عندهم وان كان

الشركاء متعددين.

الثالث: ان يكون المبيع مشاعاً مع الشفيع حال البيع، فلا شفعة في الارض المقسومة عندنا، إلا ما يحكى عن العماني منا، كما صرح به في الجواهر. نعم تثبت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب كبئر ونهر إذا بيع معها. وفي الجواهر: بلا خلاف اجده فيه، كما اعترف به بعضهم، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه.

وأما الجمهور، فعن مالك والشافعي داخل المدينة انه: لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم وعن أهل العراق: الشفعة مرتبة، فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطريق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق. هذا ما صرح به ابن رشد في بداية المجتهد (٢١).

الرابع: ان يكون الشريك قادراً على اداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا ان يرضى المشتري بذلك، نعم إذا ادعى غيبه الثمن اجل ثلاثة ايام، وإذا ادعى ان الثمن في بلد آخر اجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة ايام مالم يتضرر المشتري، فان

انتهى الاجل فلا شفعة، هذا ما صرح به غير واحد من اصحابنا.

أما الجمهور: فاتفقوا على ان الشفيع يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالاً؛ واختلفوا فيما إذا كان ثمن الشفعة مؤجلاً فالشفيع عند مالك وأحمد الأخذ بذلك الثمن الى ذلك الاجل إن كان مليئاً ثقة وإلا أتى بثقة مليء يضمن الثمن الى ذلك الاجل، وبهذا قال الشافعي في القديم، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح من مذهبه: للشفيع الخيار بين أن يعجل الثمن ويأخذ الشقص المشفوع أو يصبر الى حلول الاجل فيزن الثمن ويأخذ بالشفعة. كما في كتاب رحمة الامة في اختلاف الأئمة وبعضه في بداية المجتهد<sup>(٢٢)</sup>.

الخاص: يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم، وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللکافر على مثله وإن كان البائع مسلماً، بلا خلاف بيننا في ذلك كله، بل عليه دعوى الاجماع، كما صرح به في الجواهر.

وأما الجمهور، فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك: ثبوت الشفعة للذمي، كما تثبت للمسلم، وعن أحمد: لا شفعة للذمي.

كما صرح به في كتاب رحمة الامة في اختلاف الأئمة<sup>(٢٣)</sup>.

أقول: ويدل على عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم، كما ذهب اليه اصحابنا، اطلاق قوله تعالى ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (النساء: ١٤٠) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلا يقهر الكافر المسلم على اخذ ماله من يده؛ وما روى: ليس لليهودي والنصراني الشفعة؛ مضافاً الى ذلك كله دعوى اجماع الامامية بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض ان لم يكن متواتراً؛ كما في الجواهر.

هذا ولا يخفى انه لا خلاف بيننا، وكذا اكثر الجمهور: على عدم ثبوت الشفعة للجار، وانما تثبت للشريك المخالط بالشروط المتقدمة.

وفي الخلاف: وبه قال في الصحابة عمر وعثمان، وفي التابعين عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الانصاري، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والشافعي وأهل الحجاز والاوزاعي وأهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو الثور.

وعن أبي حنيفة واصحابه والثوري

وعبدالله بن مبارك: ثبوت الشفعة للجوار ولكن الشريك احق فان ترك فالجار احق. هذا ما يظهر أيضاً من بداية المجتهد<sup>(٢٤)</sup>.

اقول: ويدل على عدم ثبوت الشفعة للجار مضافاً الى اجماع الامامية، ان ما ذهب اليه اصحابنا في ثبوت الشفعة في الشركة فقط، هو المجمع عليه عند جميع المسلمين، والمقدار المتيقن، ومن قال بثبوتها للجار قول بلا دليل، والاخبار الكثيرة من الطريقين تصرح بان الشفعة في الشركة أيضاً.

وموثقة ابي العباس البقبات قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك<sup>(٢٥)</sup>.

ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشفع في الحدود، وقال لا تورث الشفعة<sup>(٢٦)</sup>.

وما اخرجه مسلم في صحيحه<sup>(٢٧)</sup> عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان شاء أخذ وان شاء ترك، فاذا باع ولم يؤذن فهو احق به.

اقول: إذا كان تحديد الحدود وتقسيم الارض والعقار موجبا لرفع الشفعة وعدم ثبوتها، وأنه لا يثبت للشريك المقاسم، مع انه بعد التقسيم لا يخرج عن كونه جاراً، فكيف يمكن الحكم بثبوتها للجار مع ما عرفت من الروايات والعمومات الدالة على نفيها وعدم ثبوتها. والله العالم.

هذا ولا يخفى ان القدر المسلم والمعلوم من الشفعة، جريانه فيما إذا كان الملك عقاراً قابلاً للقسمة كالاراضي والبساتين والمساكن، لانها موضع الاتفاق، وأما في غيره فمختلف فيه ومحل ترقف واشكال.

هذا تمام الكلام في بيان الحكم المستفاد من الآية الشريفة، وقد ذكر الجمهور في بيان حكم الآية، بمناسبة صدر الآية بعض احكام الايتام، ولكنّه لمّا لم يتعرض لها سلفنا الصالح، فنحن كذلك نكمله الى باب آيات اخرى في الايتام. ومن الله التوفيق.

- (١٢) ٣ - باب الشفعة :- ٢٥.
- (١٣) وفي الفقيه بدل قوله «جائزة» «واجبة».
- (١٤) التهذيب ٢ - باب الشفعة :- ١٦٣.
- (١٥) و(١٦) التهذيب ٢ - باب الشفعة :- ١٦٣.
- (١٧) و(١٨) ٢: ٢٥٤ و ٢٥٥.
- (١٩) التهذيب ٢: ١٦٣.
- (٢٠) المطبوع على هامش الميزان الكبرى للشعراني ١:
- ٢١٣ و ٢١٤.
- (٢١) ٢: ٢٥٣.
- (٢٢) ١: ٢١٤ - في هامش الميزان الكبرى: ٢١٦.
- (٢٣) ٢: ٢٥٣.
- (٢٤) ١: ٢١٤.
- (٢٥) ٢ من التهذيب: ١٦٢ - باب الشفعة.
- (٢٦) نفس المصدر المتقدم: ١٦٣.
- (٢٧) ١ - باب الشفعة :- ٤٧٣.
- (١) ١: ٢٥٥.
- (٢) ١: ٢١٣.
- (٣) فلا يرزان بتقديم المهلة، أي لا ينقصن ولا يصيبين منها شيئاً. وافي.
- (٤) ٢: ٣١٧.
- (٥) التهذيب ٢ باب الشفعة: ١٦٢ والكافي ٥: ٢٨١.
- (٦) الارفة بالضم والراء، الحد والقلم وما يجعل فاصلاً بين ارضين، وارففت على الارض تاريخاً جعلت لها حداً الوافي كتاب الشفعة.
- (٧) و(٨) من التهذيب والكافي.
- (٩) ٢: ٢٥٣.
- (١٠) ٥ - كتاب الشفعة :- ٢٨١.
- (١١) ٢ - باب الشفعة :- ١٦٢.





## اقتباس الآي القراني في الشعر العربي

السيد علي حسن مطر



دأب الشعراء منذ القديم على  
تضمين قصائدهم شيئاً من  
القرآن الكريم، ليكسبوا معانيها قوة، ويضفوا  
على ألفاظها حلاوة ورونقاً، ويبرزوا بذلك  
مقدرتهم على التفنن في التعبير.  
ومن نماذج توشيتهم للشعر بالآي  
القرآني قول أبي القاسم بن الحسن  
الكاتبى<sup>(١)</sup>:

إن كنت أزمعت على هجرنا  
من غير ما جرم فصبرٌ جميل  
وإن تبدلت بنا غيرنا  
فـ (حسبنا الله ونعم الوكيل)<sup>(٢)</sup>!

وقول بديع الزمان الهمداني<sup>(٣)</sup>:

لآلٍ فريغونَ في المكرمات  
يداً أولاً واعتذاراً أخيراً

إذا ما حلت بمغناهم  
(رايت نعيماً وملكاً كبيراً)<sup>(٤)</sup>

وقول ابن عفيف التلمساني<sup>(٥)</sup>:

يا عاشقين حاذروا  
مبتسماً عن ثغره  
فطرفه السّاحر مُد  
شككتُم في أمره  
(يريد أن يخرجكم)

من أرضكم بسحره<sup>(٦)</sup>  
ولم يقتصر الشعراء على الأخذ من  
القرآن الكريم، بل تعدّوه إلى تزيين أشعارهم  
بالأخذ من الحديث الشريف ومن الأحكام  
الفقهية.

فمن أمثلة تضمينهم للحديث، قول  
الصاحب بن عباد<sup>(٧)</sup>:

قال لي: إن رقيبني

سيء الخلق فداره

قلت: دعني، وجهك

الجنة حُفَّت بالمكاره

وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه

وآله وسلم: حُفَّت الجنة بالمكاره، وحفَّت النار

بالشهوات.

ومن أمثلة أخذهم من الفقه، قول

المتنبى<sup>(٨)</sup>:

بليتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها

وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه

قفي تغرم الأولى من اللحظ مقلتي

بثانية والمتلف الشيء غارمه.

وقد حذا الأدباء في هذا المجال حذو

الشعراء، وعمدوا الى تطريز نثرهم بشذرات

من القرآن والحديث، وتكشف الجميع عن

براعة في إحكام الصلة بين عبارتهم الفنية،

وما يضيفونه إليها من كتاب الله تعالى،

وأحاديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد أدرج علماء البلاغة هذا الفن من

الكلام في حقل المحسنات اللفظية من علم

البديع، وخصّوه بعنوان (الاقتباس) الذي

يعني في اصطلاحهم تضمين الكلام (شعراً

ونثراً) شيئاً من القرآن أو الحديث أو الفقه؛

تمييزاً له عن نوع ثانٍ من الأخذ أسموه

(التضمين)، وهو يختص بـ«أن يضمّن

الشعر شيئاً من شعر الغير... مع

التنبيه على أنه من شعر الغير، إذا لم

يكن ذلك مشهوراً عند البلغاء، وبهذا

يتميّز عن الأخذ والسرقة، كقول الحريري،

يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو

زيد للبيع:

على أني سأنشدُ عند بيعي

(أضاعوني وأي فتى أضاعوا)

المصرع الثاني للعرجي، وتماؤه: ليوم

كريمة وسدارٍ ثغره<sup>(٩)</sup>.

وثمة شيثان أجازهما الشعراء والأدباء

لأنفسهم عند الاقتباس:

الأول: أن يغيروا في النصّ المقتبس

قليلاً؛ تبعاً لمقتضيات الوزن أو المعنى<sup>(١٠)</sup>،

كقول بعض المغاربة عند وفاة أحد

أصحابه<sup>(١١)</sup>:

قد كان ما خفتُ أن يكونا

إنّا الى الله راجعون.

ونصّ الآية الكريمة: ﴿إنّا لله وإنا إليه

راجعون﴾<sup>(١٢)</sup>.

وكقول أبي نؤاس<sup>(١٣)</sup>:

وفتية في مجلس وجوههم

ريحانهم قد عدموا التثقيلا

دانة عليهمو ظلالها

(وذلت قطوفها تذليلا)<sup>(١٤)</sup>

ونص الآية: ﴿ودانية عليهم﴾، فحذف

الواو، وأشبع حركة الميم.

والثاني: نقل النص المقتبس عن معناه

الأصلي<sup>(١٥)</sup>، كقول ابن الرومي:

لئن أخطأت في مدحيك

ما أخطأت في منعي

لقد أنزلت حاجاتي

(بوادٍ غير ذي زرع)<sup>(١٦)</sup>

فإن معناه في القرآن: وادٍ لا ماء فيه،

وهنا نقل إلى جناب لا خير فيه ولا نفع.

وقد نبه العلماء في مجال الاقتباس من

الآي القرآني، على ضرورة الالتزام بحدود

الأدب، ومراعاة قدسية الآيات الكريمة. يقول

العباسي بهذا الشأن: والتهاون في مثل ذلك

يجز إلى الانسلاخ من الدين والعباد بالله

تعالى، ومن الاقتباسات التي هي غير

مقبولة قول ابن النبیه في مدح

القاضي الفاضل:

قمتُ ليلَ الصدودِ إلا قليلا

ثم رتلُت ذكرکم ترتيلا

قلُّ لراقي الجفون: إن لعيني

في بحارِ الدموعِ سباحاً طويلا

وفؤاد قد كان بين ضلوعِ

أخذته الأحباب أخذاً وبيلا

لا تسمُّه وعداً بغير نوالِ

إنه كان وعده مفعولا...

ومنه قول البهاء زهير:

وسقاني من ريقه الباردِ العذ

ب كؤوساً حوت شراباً طهورا

بقوارير فضة من ثنايا

قدروها بلؤؤ تقديرا

أيها الحاسدُ المفندُ إما

إن تكن شاكراً وإما كفورا

كيف تجفو التي يطيرُ بها الهمُّ وإن كان

شره مستطيرا...

وهذا النوع محظور، وقد تجاوز فيه

بعض العلماء، وتجنبه أولى بالأدب<sup>(١٧)</sup>.

وثمة نقطتان ترتبطان بمسألة

الاقتباس من القرآن الكريم في مجال

الشعر:

الأولى: تتمثل في التساؤل عن جواز هذا الاقتباس شرعاً، خاصة عندما يعمد المقتبس الى التغيير في نص الآية.

وهو تساؤل سهل ردّه؛ ذلك لأنه لم يثبت دليل على عدم الجواز، بل الأمر على العكس؛ فهناك من السنّة ما يدل على الجواز قطعاً؛ فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسياناً، إقض عني الدين، وأغنني من الفقر<sup>(١٨)</sup>.

وعن علي عليه السلام قوله<sup>(١٩)</sup>: إني مبيعٌ صاحبكم، وليقضي الله أمراً كان مفعولاً<sup>(٢٠)</sup>.

ولأجل ذلك لم يتخرج شعراء المسلمين وأدباؤهم من ممارسة الاقتباس بهذا النحو الواسع، بل مارسه حتى الفقهاء منهم من مختلف المذاهب.

قال الشافعي<sup>(٢١)</sup>:

أُتِلني بالذي استقرضت خطأً

وأشهد معشراً قد شاهدوه

فإن الله خلّاق البرايا

عَنَّتْ لجلالِ هيبتِهِ الوجوه

يقول: (إذا تداينتم بدين

الى أجلٍ مسمًى فاكتبوه)<sup>(٢٢)</sup>

وقال السيد رضا الهندي في قصيدته

المشهورة (الكوثرية)<sup>(٢٣)</sup>.

أَمفلجٌ ثغرِكَ أمْ جوهر

ورحيقُ رضاكِ أمْ سكر

قد قال لثغرك صانعه:

(إنا أعطيناك الكوثر)<sup>(٢٤)</sup>

وقال الفقيه الواعظ ابراهيم بن سعيد

البردشيري<sup>(٢٥)</sup>:

خالِلٌ إذا خالَلْتَ خلاً خيراً

وبه تمسك تفتبس من خيرِهِ

واهجر أناساً مُهجرين أولي جفا

فالهُجر سامعه دريئة ضيرِهِ

وإذا رأيتهم فأعرض عنهم

(حتى يخوضوا في حديثٍ غيرِهِ)<sup>(٢٦)</sup>

والنقطة الثانية: إن الاقتباس ينطلق من

احتواء القرآن الكريم على الشعر، وهذا

يتعارض مع ما صرّحت به غير آية من أن

القرآن ليس شعراً، كقوله تعالى: ﴿وما

علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلاّ

ذكرٌ وقرآنٌ مبين﴾<sup>(٢٧)</sup>؛ فإن هذه الآية تفيد



أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يُحسنُ قول الشعر،  
لا أنه يمتنع من نظمه مع قدرته عليه؛ لنهي  
متوجه من الله إليه. وقوله تعالى: ﴿وَمَا  
يَنْبَغِي لَهُ﴾ ظاهر في الامتنان على النبي  
صلى الله عليه وآله وسلم بأن نزاهة عن أن يقول  
شعراً؛ لئلا يقع في معرض تزيين  
المعاني بالتخيّلات الشعرية الكاذبة،  
فعدم اتقانه الشعر لا يوجب نقصاً  
فيه، وإنما هو رفع لدرجته، وتنزيهه  
لساحته<sup>(٢٨)</sup>.

وقد قيل في الإجابة عن هذا الاشكال:  
«إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون  
شعراً، وأقل الشعر بيتان فصاعداً، وإلى ذلك  
ذهب أكثر أهل صناعة العربية... ثم منهم  
من قال: إن الرجز ليس بشعر أصلاً»<sup>(٢٩)</sup>،  
ويؤيده صدره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم  
مع تنزيهه عن قول الشعر؛ فقد اشتهر عنه  
قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.

وقال ابن فارس: «الشعر كلام موزون  
مقفى، دال على معنى، ويكون أكثر من بيت،  
وإنما قلنا هذا لأنه جائز اتفاق سطر واحد  
بوزن يشبه وزن الشعر عن غير قصد، فقد  
قيل: إن بعض الناس كتب في عنوان  
كتاب:

للإمام المسيب بن زهير

من عقال بن شبة بن عقال  
فاستوى هذا في الوزن الذي يسمّى  
بالخفيف، ولعل الكاتب لم يقصد به  
شعراً»<sup>(٣٠)</sup>.

ويلاحظ أن قوله: (وإنما قلنا هذا لأنه  
جائز اتفاق سطر... إلى آخره) ظاهر في أن  
علة عدم تسمية البيت الواحد شعراً هي  
اتفاق صدره دونما قصد، وهذا غير  
صحيح، ولا أظنه يريده، وإنما التعليل  
الصحيح راجع إلى اشتراطهم القافية إلى  
جانب الوزن في تسميته الكلام شعراً، وهي  
لا تحقق إلا ببيتين فصاعداً.

وأودّ التعقيب على هذا الجواب  
بملاحظتين:

أولاهما: أنه قد يتوهم منه أن هناك  
آيات كريمة يؤلف كل منها - مستقلاً - بيتاً  
من الشعر تاماً. وهذا غير صحيح، فإن ما  
اقتبس من القرآن وصيغ بصورة بيت من  
الشعر، إما أن يكون ملفقاً من أكثر من آية،  
أو مستقطعاً من آية تتضمنه وغيره، كقوله  
تعالى: ﴿وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ  
رَاسِيَاتٍ﴾<sup>(٣١)</sup>، وأما أن يتم بشيء من  
التصرف في الآيات كبعض الشواهد

ويحكى بهذا الشأن أن أحدهم سمع  
«قارئاً يقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ  
زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾»<sup>(٣٢)</sup>، فقال:  
كسرت، إنما قال:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  
فَقِيلَ لَهُ: هذا القرآن وليس بشعر،<sup>(٣٣)</sup>.

نعم، هستثنى من ذلك - في حدود  
تتبعي - آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿إِنِّي  
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾<sup>(٣٤)</sup>، فإنها  
تؤلف بيتاً من بحر المجتث.

والملاحظة الثانية: أنه ينبغي التأمل  
في قولهم: إن البيت الواحد ليس بشعر؛  
لكونه فاقداً للقافية المأخوذة في حدّ الشعر؛  
إذ يمكن الادعاء بأن الشعر متقومٌ بالوزن  
وحده، فهو الإيقاع المائز بينه وبين النثر.  
وأما القافية فهي نغمة إضافية يجب  
مراعاتها في الشعر العمودي إذا أريد  
مواصله النظم. ولعلّ من عرّفَ الشعر بأنه  
كلامٌ موزون مقفى، كان ناظراً إلى القصيدة  
بوصفها الفرد الشائع من الشعر، وليس  
مراده نفي صفة الشعر عن البيت الواحد،  
وليس أدلّ على ذلك من تمرد بعض الشعراء

على القافية، ومحاولات التحرر من ربقتها،  
التي تمثلت قديماً في الموشحات الأندلسية،  
وانتهت في عصرنا الراهن إلى ولادة  
الشعر الحرّ.

وبعبارة أخرى: إن الفارق بين النثر  
والشعر هو الوزن وحده، وغياب  
القافية لا يسلب عن الكلام الموزون  
هويّة الشعر، غاية ما هنالك يخرجّه  
من دائرة الشعر العمودي إلى دائرة  
الشعر الحرّ.

وعليه، فالأولى في ردّ التساؤل الثاني  
أن يقال:

أولاً: إن الآيات الكريمة إنما نفت عن  
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون شاعراً،  
ولم تنفِ وجود كلام موزون في بعض آيات  
الكتاب الكريم.

ثانياً: إن الشعر بوصفه فناً أدبياً،  
متقومٌ بالإيحاء والتخييل والمبالغة في  
التصوير، وقد قيل قديماً: أعذبُ الشعرِ  
أكذبه. وغاية الشعر إحداثُ هِزّة في  
نفوس السامعين، وتحريك عواطفهم  
وانفعالاتهم.

ومصدره هو الشاعر نفسه بما له من  
ثقافة وذوق وأخيلة وقدرات أدبية. وأما ما

يجيء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على خلاف ذلك كله؛ لأنه يستمد مادة كتابه من الله عز وجل، ومضمونه يتسم بالصدق والدقة في معالجة الأمور، وليست غايته تحريك العواطف والمشاعر لمجرد التحريك أو إحداث الانفعالات الوقتية، وإنما غايته الأساسية هي تجلية الحقائق، وهداية الإنسان الى منهج الحق، وتربيته روحياً وسلوكياً، بنحو يكفل له سعادة الدنيا والآخرة.

وبتعبير مختصر: إن القرآن الكريم يبين الشعر في مصدره وأسلوبه وغايته، فلا ضير بعد ذلك أن يتفق في آياته ما يوافق العروض، ويشكل بيتاً من الشعر، فيما لو اقتصرنا في مفهوم الشعر على الوزن فقط، ولم نشترط فيه القافية.

## هوامش البحث:

(١) ١ - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد

الرحيم بن أحمد العباسي، ٤ / ١٠٩.

ب - مختصر المعاني، سعد الدين التفتازاني،

ص ٤٢٧ - ٤٢٨.

والكتابان تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

(٢) سورة آل عمران - من الآية ١٧٣.

(٣) معاهد التنصيص ٤ / ١٤٠.

(٤) سورة الانسان - من الآية ٢٠.

(٥) معاهد التنصيص ٤ / ١٤٥.

(٦) سورة الشعراء - من الآية ٣٥.

(٧) مختصر المعاني، ص ٤٢٨.

(٨) معاهد التنصيص ٤ / ١٤٥.

(٩)، (١٠) مختصر المعاني، ص ٤٢٩.

(١١) ١ - معاهد التنصيص ٤ / ١٣٩.

ب - مختصر المعاني، ص ٤٢٩.

(١٢) سورة البقرة - من الآية ١٥٦.

(١٣) البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله

الزركشي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ٢ /

١٢٣.

(١٤) سورة الانسان - من الآية ١٤.

(١٥) ١ - معاهد التنصيص ٤ / ١٣٧.

ب - مختصر المعاني ص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(١٦) سورة ابراهيم - من الآية ٣٧.

(١٧) معاهد التنصيص ٤ / ١٤٥ - ١٤٦.

(١٨) ١ - البرهان في علوم القرآن ١ / ٥٦٦.

ب - تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) ٧ /

٤٥.

(٢٨) تفسير الميزان، محمد حسين الطباطبائي ١٧ /

١٠٨.

(٢٩) البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٢٤ - ١٢٥.

(٣٠) ١ - فقه اللغة، الثعالبي، ص ٢٢٩.

ب - المزهري في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين

السيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى ورفيقه

٢ / ٤٦٩.

(٣١) سورة سبأ - من الآية ١٣.

(٣٢) سورة الحج - الآية ١.

(٣٣) البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٢٤.

(٣٤) سورة الشعراء - الآية ١٣٥.

(١٩) البرهان في علوم القرآن ١ / ٥٦٦.

(٢٠) سورة الأنفال - من الآية ٤٢.

(٢١) البرهان في علوم القرآن ١ / ٥٦٧.

(٢٢) سورة البقرة - من الآية ٢٨٢.

(٢٣) ديوان السيد رضا الموسوي الهندي، جمع السيد

موسى المرسوي، مراجعة وتعليق الدكتور عبد

الصاحب الموسوي، ص ٢٠.

(٢٤) سورة الكوثر - الآية ١.

(٢٥) معاهد التنميص ٤ / ١٤٣.

(٢٦) سورة النساء - من الآية ١٤٠.

(٢٧) سورة يس - الآية ٦٩.





## الحج... والسلام

الشيخ محمد مهدي الأصفي



﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا

أَمْنًا﴾ (العنكبوت: ٢٧)

من مهام الحج تحقيق السلام في العلاقات الاجتماعية، وتوفير فرصة نموذجية للسلام في العلاقات فيما بين الناس في فترة زمنية هي فترة الاحرام، وتخصيص رقعة نموذجية من الارض لتمكين السلام في العلاقات الاجتماعية هي رقعة (الحرم).

ولكي نعرف موقع السلام، في هذه الرحلة، لا بد ان نستعرض المراحل الاساسية، في هذه الرحلة بايجاز شديد، بالقدر الذي نستطيع ان نتعرف فيه على مواقع السلام في هذه الرحلة الالهية.

الحج رحلة (الانا) والذات الى الله على الطريقة الابراهيمية او اختزال... لهذه

الرحلة الشاقة التي قطعها من قبل ابونا ابراهيم عليه السلام على الطريقة الرمزية التي تعتمدھا فريضة الحج بصورة واضحة. هذه الرحلة تبدأ مهمتها من الميقات وتنتهي بطواف النساء (طواف الوداع) والان نشير باجمال إلى الاشواط الرئيسية التي يقطعها الحاج في هذه المرحلة من (الانا) إلى الله تعالى.

### ١ — التحرر من الانا

تبدأ هذه الرحلة في الميقات بتجاوز الذات والانا، ومحاولة، صهر الذات والانا في المسيرة الايمانية إلى الله تعالى وهذه هي المرحلة الاولى في هذه الرحلة الالهية.

وتصب هذه الذوات بعد انسلاخها عن (الانانية) ومختصات الانا في الحشد

البشري الكبير في الطواف حول البيت كما  
تصب السراقي والانهر الصغيرة في البحر  
الكبير فلا تستطيع ان تميز بعد ذلك اين  
مياه هذه السراقي من البحر الكبير، وهي  
رحلة شاقّة وذات معان كـبـيرة في  
حياة الانسان تستحق منا الكثير من  
التأمل والتفكير.

تبدأ هذه الرحلة من (الميقات) حيث  
يتجرد الانسان فيه عن ذاته واهوائه  
وخصائصه التي تفرزه عن الآخرين  
وتفرده..

وتحجزه عن الانصهار في المسيرة  
الالهية الحاشده، التي لا يتمايز فيها الافراد  
ولا يحجز بعضهم عن البعض شيء من هذه  
النوازع والفوارز التي تفصل الناس بعضهم  
عن بعض..

ان الميقات حد فاصل بين (الانا) وبين  
الامة المؤمنة.

وقبل ان يدخل الحاج الميقات يعيش  
كما يعيش سائر الناس.

(الانا) تمييز وتشخيص وللـ (الانا)  
تظاهر وبروز في حياتهم، وللـ (انا) سماته  
ومعالمه الواضحة فاذا دخل الميقات  
تضاءل الـ (الانا) وخف صراخه وصوته

وفقد معالمه ومميزاته وفقد لونه وصبغته  
الصارخة وهذا الانقلاب في الشخصية  
والموقع يتم في (الميقات) ويرمز الى هذا  
الانقلاب (لباس الاحرام) وقد قلنا ان الحج  
يعبر عن المعاني والمفاهيم التي تنطوي  
عليها بلغة الرمز.

فعند الميقات يتجرد الحاج من كل  
ملابسه وما تحمله ملابسه من سمات  
شخصية وطبقية وقومية واقليمية، ان لباس  
الانسان يحمل هوية الانسان ويحمل  
الاشارة إلى شخصية الانسان وانتمائه  
القومي والاقليمي والعشائري وطبقته  
ومهنته ودرجته في الثراء والفقر  
والمستوى الاجتماعي.

فاذا بلغ الميقات تجرد عن ملابسه  
ولبس ثياب الاحرام ازارا ورداء ... قطعتين  
من القماش، لم يستعمل فيهما الخيط،  
كالاخرين على نحو سواء في غير بذخ ولا  
شرف ولا تمييز وخلع عن نفسه ملابسه  
التي كانت تحمل هويته وتعبر عن  
شخصيته، ان هذه الخطوة الاولى في  
الميقات تعبر عن انسلاخ الانسان عن هويته  
وشخصيته وانايته وعن عبور الذات  
وتجاوز (الانا).

وكما يُجرّد الميت عن ملابسه لان دور  
الانا في حياته قد انتهى، ولم يعد للانا حجم  
ولا دور ولا شكل في المرحلة الجديدة من  
حياته، كذلك الميقات مرحلة اخرى من  
الحياة ضمن هذه الحياة الدنيا يتجرد فيها  
الحاج عن كل هويته وانانيته، وينسلخ عن  
ذاته ليدخل الميقات، كان الميقات مصفاة،  
واول شيء تاخذه هذه المصفاة من الانسان  
هو ذاته، فاذا. تجرّد عن الانا وانسلخ عن  
ذاته حق له ان يتجاوز الميقات، ويعبر  
الميقات الى الحج وما لم يتخلص الانسان  
عن ذاته فلا يحق له ان يتجاوز الميقات إلى  
لقاء الله ... فاذا خلص في هذه المصفاة من  
ذاته اجتاز الميقات وتوجه إلى الحج.

وان اكثر ما يثير المتاعب في حياة  
الناس ويعكّر العلاقة فيما بين الناس هو  
التصادم الذي يحدث بين الذوات والانانيات،  
وعندما تذوب الذات عند الانسان وتنصهر،  
ويخلص الانسان عن طغيان (الانا) ينتهي  
شطر كبير من مشاكل الانسان ولقاءاته  
السلبية مع الآخرين وما يستتبعه من صدام  
وتردي العلاقة، وحالة الاثرة والانانية، وحب  
الذات، فاذا خلصت حياته من الذاتية  
والانانية تمكن ان يسلم من هذه المشاكل

والمتاعب التي تعج بها حياة الناس في  
المجتمع، واستطاع ان يضع حياته وعلاقته  
الاجتماعية على اسس سليمة وان يحكم  
السلام في علاقاته مع الآخرين.

## التحمل والترف

وفي الميقات يخلص الانسان من  
خصلة اخرى من خصال (الانا) وهي  
خصلة ممدوحة لو كانت في الحدود  
المعقولة التي لا تستأثر باهتمام الانسان كله  
ولا تملك ارادة الانسان ولا تحكم ارادته فاذا  
تحولت هذه الخصلة إلى خصلة حاكمة  
على ارادته كانت صفة ذميمة من  
صفات الانسان.

وتلك هي خصلة التجميل، فهي خصلة  
ممدوحة في الحدود التي تظهر على الانسان  
نعم الله تعالى وفضله، فاذا تحولت إلى  
خصلة من خصال الذات مهمتها ابراز الذات  
واظهاره لا ابراز نعم الله تعالى وفضله  
تحولت صفة ذميمة من صفات الذات سلبته  
القدرة على تحمل الشظف وسلوك طريق  
ذات الشوكة والاسلام لا يكافح هذه الخصلة  
وانما يعدلها ويهذبها.

وفي الميقات يدخل (الانا) في هذه

التصفية الالهية ويلزمه الاحرام بالتخلي -  
في فترة الاحرام - من هذه الخصلة، ويحرم  
عليه الطيب والتجمل، حتى بالنسبة للنساء،  
فيما يتجاوز الحد المألوف للمرأة في  
التجمل، ليتمكن الانسان من نفسه من هذه  
الخصلة التي تشكل حالة تظاهر للانا  
وحالة ترف تؤثر تأثيرا سلبيا على ارادة  
الانسان وقدرته في مواجهة متاعب الطريق  
اذا لم يعمل على تعديل وتهذيب هذه  
الخصلة وارجاعها إلى نصابها الممدوح  
الذي يقره الاسلام ويأمر به.

### سلطان الهوى والشهوات

وفي الميقات يمر الانا بتصفية ثالثة،  
وهي تخلص الانسان من سلطان الهوى  
والشهوات والغرائز وهي مسأله في غاية  
الدقة في الاسلام، فقد قلنا ان تخلص  
الانسان من سلطان الهوى والشهوات، ولم  
نقل من الهوى والشهوات وذلك لان الاسلام  
لا يكافح الاهواء والشهوات في نفس  
الانسان، وانما يعتبرها ضرورة من  
ضرورات الحياة ومن دونها تختل الحياة،  
وانما الذي يكافحها الاسلام هو سلطان  
الهوى والشهوات على الانسان وارادته،

وليس الاهواء والشهوات في حد ذاتها  
مصدرا للانحراف والسقوط في حياة  
الانسان، وانما الانحراف والسقوط يأتي من  
ناحية سلطان الهوى على ارادة الانسان،  
فاذا تمكنت الاهواء من الانسان وتحكمت  
الشهوات على الانسان وخضع الانسان  
لاهوائه وشهواته عند ذلك فقط يتمكن  
الشیطان من الانسان، ويتعرض الانسان  
للسقوط والانحراف. ولذلك فان النهج  
الاسلامي في التربية يعمل على ترويض  
الاهواء والشهوات وتطويعها لارادة الانسان،  
وتمكن الارادة منها، دون ان يكافحها  
ويحاربها ويستاصلها ويصادرها.

و (الصوم) نموذج واضح لهذا المنهج  
التربوي. و (الميقات) هو الآخر يقع في هذا  
الخط التربوي ففي الميقات يتعرض  
الانسان لتصفية واسعة في (الانا)  
و(الهوى) ويمتص الميقات من نفس  
الانسان سلطان الانا والهوى ويسمح له  
بالدخول في رحاب ضيافة الله تعالى بعد ان  
يجرده من هذه النزعة الحيوانية التي تطفئ  
على تصرفاته وتحكم ارادته وفعله.

والهوى عندما يحكم الانسان يتحول  
الى مصدر للشر في علاقات الانسان



وحياته الاجتماعية ويسلب الامن والسلام  
من حياة الناس فليس ما بين الناس من  
خلاف وصراع وصدام مصدره الاختلاف  
في الراي غالباً وانما يعود السبب في نسبة  
كبيرة وواسعة من هذه الخلافات الى عامل  
الهوى في العلاقات الاجتماعية وللإمام  
الخميني كلمة ذات دلالة عميقة فيما نقول  
يقول قدس سره: (لو ان مائة وأربعة وعشرين  
الف نبي عاشوا في مكان واحد لما اختلفوا  
فيما بينهم لأنه لا سلطان للهوى في  
نفوسهم).

فالميقات نقطة تحوّل وانقلاب في حياة  
الانسان وأهم ما في هذا الانقلاب هو عبور  
(الانا) و(الذات) وخصاله وخصائصه في  
حياة الانسان، فاذا تجرد عن ذلك كان مؤهلاً  
للدخول في رحاب ضيافة الله في الحج ومن  
عجب ان المذاهب الفكرية المادية تؤكد  
بعكس ذلك على تعزيز الانا وتثبيته واعتماد  
عنصر الاعتداد بالنفس، وتنمية حالة الغرور  
والعجب بخلاف الاسلام الذي يبين منهجه  
التربوي على اصل مكافحة الانا واضعافه  
وتحجيمه وتحويل الانسان من محور الانا  
الى محور عبودية الله تعالى وسلطانه في  
حياته ويدعو الانسان الى التحلل من هذا

المحور والارتباط بالمحور الرباني  
والانصهار فيه ﴿قل ان صلاتي ونسكي  
ومحياتي ومماتي لله رب العالمين﴾.  
وهذه هي المرحلة الاولى والسمة  
الاولى من سمات الحج.

## ١ - الانصهار في الجماعة:

فاذا تجرد الانسان عن (الانا) وانسلخ  
عن ذاته وجد نفسه فجأه في وسط حشد  
بشري كبير، لا يمتاز بعضهم عن بعض، ولا  
يكاد يفرق بينهم شيء، يتحرك ضمن موج  
بشري كبير هادر، ينطلق من الميقات الى  
الكعبة، كما يصب النهر من الماء في البحر  
من كل ميقات من هذه المواقيت المعروفة  
التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  
يجري نهر كبير من الناس يصب في الحرم  
حول الكعبة فتتجمع هذه الانهر حول البيت  
الذي رفع قواعده ابراهيم عليه السلام، ومعه  
ابنه اسماعيل، وفي هذا الخضم البشري  
المتلاطم لا يشعر الانسان بذاته ولا يشعر  
بكينونته الفرديه... وشخصيته يذوب الفرد  
في هذا التيار البشري العظيم ويتضاءل  
عنده الاحساس بـ(الانا)، حتى لا يكاد  
يشعر به صاحبه، ويقوى عنده الاحساس

(بالجماعة) (ونحن) (والامة) فيملاً عليه كل حواسه ومشاعره، فلا ترى في المطاف أفراداً يتحركون وانما ترى كتلة بشرية واحدة من الناس تطوف حول البيت العتيق. ولو ان الحاج الذي تجرد في الميقات عن (الانا) لم يكن يصب في المطاف في الجماعة المؤمنة، لكان يضيع ويفقد مقومات وجوده وشخصيته، ولكنه لا يكاد يتجرد من الانا ومعالمه وحدوده حتى يصب في الجماعة الكبيرة، كما تصب قطرات الماء في النهر الكبير، ويعود في المطاف الى لون جديد من الحياة، والى حياة جديدة لم يألّفها من قبل بهذه القوة والفاعلية، ولم يتذوقها بهذه الصورة يموت فيه الانا، ويبعث الله في نفسه الاحساس بالجماعة، وينتقل الى طور جديد من الحياة اهم خصائصه غياب الفردية، وحضور الجماعة ويقوى هذا الاحساس لدى الانسان في المطاف وفي السعي، وفي الموقف في عرفات، وفي الافاضة الى المزدلفة، وفي المزدلفة، وفي منى، وفي العودة الى الطواف، والسعي يتضاءل لدى الانسان المسلم الاحساس بالانا، ويتأكد لديه الاحساس بالجماعة المسلمة، وبانه عضو من جسم واحد،

وليس فرداً من مجموعة انسانية، وبان هذه الامة كيان واحد ومصير واحد وما يصيبها من خير وشر يصيب الجميع، وبانه وحده لا يستطيع ان يتحرك الى الله على خطى ابراهيم عليه السلام، الا ان يذوب في هذا الحشد البشري الكبير المتجه الى الله.

إنّ الناس قبل ان يتجاوزوا الميقات الى الحرم مجموعة من الافراد يتمايزون فيما بينهم، ويتزايدون، ويتفاخرون، ويتجادلون ويضر بعضهم بعضاً، ويعتدي بعضهم على بعض، وتجمعهم المجامع من المدن والضواحي والقرى، فتجتمع في هذه المجامع هذه النزعات المتضاربة، والاهواء المتخالفه، والرغبات المتضادة، فتكون المجاميع البشرية ساحة للصراع والخلاف، اما عندما يتجاوزون الميقات الى الحرم ويصبون من خلال قنوات المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى الحرم فانهم يتحولون الى امة واحدة يتحركون باتجاه واحد ويلبون دعوة واحدة ويلبسون زياً واحداً، ويطوفون حول كعبة واحدة، ويسعون في مسار واحد، ويؤدون مناسك واحدة، لا يختلفون، ولا يتجادلون، ولا يتفاخرون، ولا يتضاربون، ولا يؤذي

بعضهم بعضاً، وكأن الحرم يصهرهم في بوتقة واحدة، ويجعل منهم كيانا جديداً يختلف عما كانوا عليه.

## حرم آمن

وابرز خصائص هذا التركيب الجديد للمجتمع البشري الذي يستحدثه (الحرم) في حياة الناس هو الأمن، والاحساس بـ(الأمن). ان هذا الأمن من خصائص ونتائج هذا التركيب البشري الجديد الذي يجده الناس في الحرم، وهو في نفس الوقت من اسبابه وموجباته.

فان الناس إذا شعروا بالأمن بعضهم من بعض التقى بعضهم بعضاً في غير حذر، وتعامل بعضهم مع بعض، وتلاقوا، وتآلفوا، وتعاونوا.

فالأمن يعد الناس ليكونوا امة واحدة والأمن يعطي للناس هذه الفرصة التي تتطلبها عملية الانتقال من الحياة الفردية التي يعيشها عامة الناس الى هذا النمط الجديد الذي يريده الله تعالى لعباده، والذي يرسم (الحرم) نموذجاً لها كما يصح العكس أيضاً، فان الأمن والاحساس بالأمن هو النتيجة الطبيعية لهذا اللون الجديد من

الحياة الاجتماعية، فان الناس عندما يحشرون في الحرم لا يختلفون ولا يتشاجرون ولا يتفاخرون ولا يتزايدون ولا يتضاربون.

## الحرم رقعة نموذجية لساحة الحياة

والله تعالى يريد أن يكون وجه الأرض كله أمناً للناس يعيش الناس بعضهم مع بعض في أمن، ودعه، وسلام لا يحنق بعضهم على بعض، ولا ينوي أحد لأحد شراً، يؤثر بعضهم بعضاً على نفسه، ويحب بعضهم بعضاً.

يقول تعالى في صفة المهاجرين والانصار في الصدر الأول من هذا الدين...

﴿والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون \* والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم﴾ (الحشر: ٩ - ١٠).

ولكن الناس يرفضون أن يعيشوا كما يريد الله تعالى لهم.

فجعل الله لهم من الحرم (رقعة نموذجية) للحياة الآمنة التي يريدها للناس. بدعاء عبده وخطيله إبراهيم عليه السلام ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ١٢٦).

هذا هو دعاء العبد الصالح إبراهيم عليه السلام وقد استجاب الله تعالى لدعاء عبده وخطيله إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ (البقرة: ١٢٥).

والمثابة: المحل الذي يثوب اليه الناس ويرجع اليه الناس ويجمع الناس. وقد جعل الله تعالى البيت مثابة للناس يجمع الناس ويرجعون اليه، ويقصدونه من كل فج عميق ثم جعله امنا يأمن فيه الناس بعضهم من بعض، ولا يحذر فيه أحد الآخرين على نفسه يقول تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ (العنكبوت: ٢٧) وجعل رقعة الحرم رقعة نموذجية لساحة الحياة كلها. كما جعل الشهر الذي يتم فيه الحاج (ذو الحجة) من الأشهر الحرم.

يقول الله تعالى ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

وحتى (الجدال) الذي ينطوي على نوع من العدوان على الآخرين يحرمه الله تعالى على الحاج ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة: ١٩٧).

فان الجدال متفد للعدوان بين الناس وكثير من العدوان يبدأ بين الناس من الجدال الذي يسعى فيه كل من الطرفين المتجادلين الى اثبات الذات وتجاوز الطرف الآخر. والامن في الحرم امن شامل، يشمل حتى الحيوان والنبات، فلا يجوز الصيد في الحرم ولا يجوز قطع النباتات والاشجار في منطقة الحرم الا في حالات خاصة يذكرها الفقهاء.

وحرمة الصيد وقطع النباتات لا تخص حالة الاحرام، فانهما تحرمان على المحرم والمحل معا في منطقة الاحرام.. و(الحرم) في الاسلام عينة صغيرة لساحة الحياة كلها والذي يجب ان يعرف رأى الاسلام في الحياة فان هذه العينة الصغيرة والرقعة المحدودة من الارض تجسد تخطيط الاسلام لساحه الحياة الواسعة فان (العلاقة) فيما بين الناس والارتباط والتلاقي هو الافراز الطبيعي للحياة الاجتماعية. فمن أجل هذه (العلاقة)



و(اللقاء) و(التلاقي) خلق الله تعالى الانسان اجتماعيا وأعدّه للحياة الاجتماعية. ولا يبلغ الانسان الكمال والنضج الذي أعدّه الله تعالى له الا في وسط هذه العلاقات واللقاءات والتلاقي في الحياة الاجتماعية. فلوان انسانا اعتزل الناس وعاش وحده في جزيرة قاصية في البحر لم يبلغ بالتاكيد النضج والكمال الذي أعدّه الله تعالى له، وهذه اللقاءات والعلاقات انما تثمر وتعطي وتنتج في حياة الانسان فيما إذا توفر له الجو السليم بالأمن والسلام. أما عندما تتكون هذه العلاقة في جو من الريبة والحذر والخوف والقلق والعدوان والكيد والمكر فان هذه العلاقة والارتباط فيما بين الناس لا تكاد تثمر هذه الثمرة ولا تكاد تبلغ بالانسان النضج والكمال الذي يطلبه الانسان في الحياة الاجتماعية من خلال هذه العلاقات واللقاءات والارتباطات... بل قد تعود العلاقة في مثل هذا الجو الى نتائج سلبية في حياة الانسان.

فالاسلام يخطط بناء على هذا الفهم لضرورة (العلاقة) وحدودها في حياة الانسان لجعل العلاقة فيما بين الناس في الحياة الاجتماعية في جو آمن وسليم فيامن

الانسان الآخرين على نفسه في حضوره وغيبته، وفي نفسه، وعرضه، وما له ويأمن على نفسه من السنة الآخرين، وأيديهم ومن مكرهم وكيدهم، وعدوانهم، فيعيش في جو من الأمن الشامل، ويبني علاقاته كلها مع الآخرين في هذا الجو الامن، في السراء، والضراء، وفي التجارة، والبيع، وفي الزواج، والعلاقات الاجتماعية، وفي علاقاته مع أصدقائه، وزملائه، وفي علاقاته مع أعضاء أسرته، وفي ارتباطه بمن هو فوقه، ومن هو دونه، وحينما يأخذ، وحينما يعطي، وحينما يحتاج الى الآخرين، وحينما يحتاج إليه الآخرون...

الاسلام يخطط ويعمل لجعل (العلاقة) فيما بين الناس، في الحياة الاجتماعية على كل الاصعدة، في جو من الامن والسلام، لتعطي هذه (العلاقة) الثمرات المطلوبة منها في الحياة الاجتماعية، ويخطط الاسلام، ويعمل لجعل الحياة الاجتماعية حياة آمنة مطمئنة ليعيش الناس فيها بسلام.

(والحرم) عينة صغيرة نموذجية من الحياة الآمنة والمطمئنة التي يطلبها الاسلام... (والاحرام) عينة أخرى نموذجية

للحالة التي يطلبها الاسلام للناس في الحياة الاجتماعية في علاقة الناس بعضهم ببعض. ويعود الحجاج من (الاحرام) و(الحرم) الى واقع حياتهم ليأخذوا معهم النموذج الالهي للحياة والعلاقات الاجتماعية، ويعيشوا حياتهم بها..

### ٣ - الانتقال الى المحور

#### الالهي

وهذا هو الشوط الثالث من رحلة الحج الابراهيمي.

في المرحلة الاولى يتخلص الانسان من فرديته وانانيته واعراض هذه الانانية.. وفي المرحلة الثانية يصب في الحرم في الجماعة المسلمة، وينصهر في هذه الجماعة (الامة).

وفي المرحلة الثالثة وهي الغاية الأخيرة في هذه المرحلة تصب هذه الجماعة في المطاف حول الكعبة لتدور حول الكعبة. والكعبة في لغة الحج الرمزية رمز للمحورية الالهية في حياة الانسان. وإذا استطاع الانسان في المرحلة الاولى من هذه الرحلة أن يتخلص من جاذبية محور الانانية في حياته، فإن المحور الالهي يجذبه جذبا

قويا بطبيعته الحال.

وانجذاب الانسان الى هذا المحور أمر طبيعي كامن في عمق فطرة الانسان و(الانا) هو الذي يحجز الانسان عن هذه الجاذبية، فاذا تحرر الانسان عن حاجز (الانا) فإن الجاذبية الالهية تجذبه و(الطواف)، بعد الاحرام من الميقات، رمز لذلك. فإن الاحرام من الميقات يرمز للتحرر من الانا.

والطواف حول البيت يرمز الى الانجذاب الى الله تعالى، والحركة حول المحور الالهي في الحياة.

وعليه فإن حركة الطواف نقلة في حياة الانسان من الانا الى الله تعالى، إنه تعبير رمزي عن التوحيد في حياة الانسان المسلم، الا أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد النظري الذي يعرفه الناس، وانما هو توحيد العبودية لله وتوحيد الحب والولاء والاهتمام كما ترسمه الآية المباركة من سورة الانعام ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٢).

ان الطواف يرمز الى الحركة الانسانية الدائمة والمستمرة حول هذا المحور الالهي

في التاريخ، واننا لننظر من بعيد الى حركة التاريخ فنرى أنَّ حركة التاريخ تجسد (التوحيد) في حياة الانسان، وأنَّ الانبياء عليهم السَّلام وأمهم، الا في فترات قصيرة جداً يجسّدون هذه الحركة البشرية الدائمة حول محور الالهوية... ولكن عندما ندخل نحن ضمن هذه الحركة فسوف نواجه الوانا من المضايقات والاذى والمشاكسات من الهوى في داخل انفسنا، ومن الطائفوت في المجتمع ومن شياطين الجن والانس الذين يضايقون الناس في حركتهم الى الله.

وحركة الطواف حول الكعبة تجسد هذا الواقع بالدقة.. فاذا نظرت، من الاعلى الى المطاف ترى حركة دائرية لجماهير الطائفين بصورة مستمرة، وكأن ارض المسجد الحرام تطوف بهم حول البيت في حركة منظمة وهادئة، أمّا إذا دخلت بنفسك في المطاف التقيت بالوجه الاخر لهذه الحركة الانسانية حول المحور الالهي، من المعاناة ومواجهة العقبات، والمضايقات، وهو يختلف اختلافا كبيرا عن الوجه الاول الهادي والمريح.

## لماذا عبر الانصهار في الجماعة؟

في هذه المرحلة نحن نفهم المنطلق والغاية في حركة الانسان بصورة دقيقة، فالمنطلق الذي ينطلق منه الانسان هو تجاوز الانا والذات ويعبر الاحرام في الميقات عن هذا المنطلق.

والغاية هو الحركة الى الله تعالى وتوحيد الله تعالى، ويرمز الطواف الى هذه الغاية.

ولكن الانسان في الحج يصل الى هذه الغاية عبر الانصهار في الجماعة المسلمة ومن دون الانصهار في الامة المسلمة لا يمكن الوصول الى هذه الغاية...

ان التخطيط الاسلامي للحج يؤكد على حضور الامة المسلمة وتواجدها في موسم الحج من كل فج عميق.

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج: ٢٧).

ان هذا الاذان والاعلان والدعوة الالهية العمامة للحج من قبل الله ورسوله والاستجابة من قبل الناس من كل فج عميق يشكل بالتأكيد بعدا هاما من .. أبعاد الحج.

وعندما نستعرض آيات الحج  
و(الكعبة) و(البيت) في القرآن منذ ان رفع  
ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت نجد  
اهتماماً كبيراً بحضور الناس في هذا البيت  
وفي هذا الموسم، وابلغ ما في ذلك تعبير  
القرآن عن بيت الله بأنه بيت الناس ﴿إِنَّ أَوَّلَ  
بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا  
وَهْدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ  
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَهُوَ عَلَى  
النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٦ - ٩٧).

ومن عجب ان الله تعالى يخص الناس -  
عباده - بارل بيت واشرف بيت ويعلن عن  
انه بيت للناس ثم يدعو الناس اليه ﴿وَهُوَ  
عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ﴾.

وفي دعاء ابراهيم عليه السلام نجد ان  
ابراهيم خليل الرحمن عندما اودع اهله  
وذريته بهذا الوادي القاحل غير ذي زرع  
دعا الله تعالى ان يجعل افئدة من الناس  
تهوى اليهم ﴿فَجَعَلَ افئدة من الناس  
تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم  
يشكرون﴾ (ابراهيم: ٣٧).

وأيضاً نجد في سورة البقرة:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

وَأَمْنًا﴾ (البقرة: ١٢٥).

فالبيت مثابة للناس يجتمع الناس  
حوله، ويثوب اليه الناس، ويجمع الناس من  
كل حذب وصوب، ثم اننا في سورة  
المائدة نقرا:

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ  
قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ (المائدة: ٩٨).

فالكعبة تقوم حياه الناس وتقوم حياة  
الناس بها، وعند الافاضة يأمر الله تعالى  
عباده ان لا يتفرد بعضهم عن بعض في  
الافاضة، وانما يفيض كل منهم من حيث  
افاض الناس ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ  
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ (البقرة: ١٩٩).

اذن حضور الناس حول البيت  
وتواجدهم في الموسم وانصهار الفرد في  
البيت والحرم في الناس شيء اساس في  
الحج، في طريق حركة الانسان في الحج  
الى الله تعالى.

ونتساءل بعد ذلك، لماذا؟

وهو سؤال هام يرتبط بسر من اسرار  
هذا الدين، فان هذا الدين يحرك الانسان الى  
الله تعالى ولكن من خلال الحضور في  
وسط الناس.

فالحج حركة الى الله ولكن من خلال



الانصهار في الناس، والصلاة معراج كل مؤمن ولكن من خلال الجماعة، وحتى الاعتكاف الذي هو نحو من الاعتزال عن الناس يتم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الجامع، في الكوفة، والمسجد الجامع في أي بلد، وليس في أي مسجد معزول مقروك فنسأل مرة أخرى لماذا لا تتم حركة الانسان الى الله في الحج الا من خلال الانصهار في الناس ومن خلال الحضور في وسط الناس؟.

### والجواب:-

ان من غير الممكن ان يتجاوز الانسان (الانا) في عزلة من الناس وهو شرط اساس في الحركة الى الله تعالى.

ان الانسان قد يتصور اذا اعتزل الناس وابتعد عن الحياة الاجتماعية يتحرر من الانا والهوى ولكنه يخطئ كثيرا، فان نزعات الانانية تبقى مطوية في خبايا نفسه، وهو غير شاعر به فاذا دخل الحياة الاجتماعية واحتك بالناس واثارة الناس برزت هذه النزعات المخبوءة على السطح الظاهر من شخصيته ولا يمكن اجتثاث هذه النزعات والقضاء عليها الا في وسط

### الحياة الاجتماعية.

ان هذه النزعات لا يمكن استئصالها الا من خلال صراع مرير مع النفس في وسط الحياة الاجتماعية، ولا شك ان هذه النزعات تختفي في حياه العزلة والرهبانية وتبقى هذه النزعات كامنة ومختفية في النفس ولكنها عندما تصادف فرصة مناسبة وجوا مناسبة تبرز مرة واحدة.

ولذلك لابد من هذا الوسط الاجتماعي والحياة الاجتماعية والحضور في وسط المغريات والمثيرات ليستطيع الانسان ان يتجاوز (الانا) بصورة كاملة.

وحقيقة اخرى لا تقل اهمية عن الاولى وهي ان حركة الانسان الى الله تعالى حركة شاقة عسيرة وصعبة، ولا يستطيع الانسان ان يطوي هذا الطريق وحده، فاذا حشر نفسه في الجماعه المؤمنة، وانصهر في وسط الامة هان عليه السير واستطاع ان يطوي معهم هذا الطريق بكفاءة وجدارة ويسر.

لذلك نقول في الصلاة، ونكرر في كل يوم عشر مرات (اياك نعبد واياك نستعين) بصيغه الجمع، وليس بصيغة المتكلم لوحده، فان الطريق الى الله طريق صعب

وليس من شك ان سلوك هذا الطريق، وطى هذه المسافة مع الجماعة المؤمنة آمن وأسلم وأيسر.

ولذلك نجد ان الطريق الى الله تعالى يتم في الاسلام عبر الحضور في الجماعة المسلمة والانصهار فيها، وليس بمعزل عنها.

### الابعاد الثلاثة للحج:

تلك هي المراحل الثلاثة التي يرسمها الحج بلغته الرمزية الخاصة:  
١ - مرحلة تجاوز الذات.

٢ - مرحلة الانصهار في الجماعة

٣ - مرحلة الحركة الى الله.

وهذه المراحل الثلاث هي الاطراف الثلاثة في علاقات الانسان، فان للانسان علاقة بالله تعالى وعلاقة بالمجتمع والكون. وعلاقة بنفسه.

وهذه العلاقات الثلاثة منظورة جميعا في الحج ومن عجب ان تكون علاقة الانسان بالجماعة وانصهاره فيها هو الجسر الذي يربط الانسان بالله تعالى، وليس هو الحاجز والحاجب العقبة كما في التصورات الرهبانية.



## المشروع الابراهيمي في القرآن الكريم (٢) مسؤولية بني اسرائيل في الدور المحمدي

السيد عبد الأمير علي خان



لم تكن مسؤولية بني اسرائيل عند انقضاء دور الشق الابراهيمي الاول (شق اسحاق) عادية وانما هي مسؤولية مضاعفة وكان ذلك من الميثاق الذي اخذ عليهم، فالمسيرة الالهية متواصلة وكل حلقة سابقة تمهد للحلقة اللاحقة، وكل دورة رسالية سابقة تمهد للدورة الرسالية اللاحقة، والشق الاسحافي يمهد للدور المحمدي، والقرآن الكريم يكشف التذكير لبني اسرائيل بدورهم وبالميثاق، ويؤخذ عليهم تقصيرهم ويذكر شواهد مما كان يوحي الى انبيائهم بهذا الشأن وبما كان يبينه انبياءهم لهم من معلومات عن آل محمد صلى الله عليه وسلم ومسؤولية بني اسرائيل تجاههم، وكذلك فعلت السنة الشريفة.

فما جاء في القرآن الكريم من تذكير لبني اسرائيل بالعهد والميثاق ما يلي:

﴿يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون﴾.

وميثاق بني اسرائيل يشمل اليهود والنصارى؛ لان رسالة المسيح عليه السلام على نسق رسالة موسى جاءت ضمن الدور اليعقوبي، لتبدأ ببني اسرائيل ثم تنطلق بواسطتهم الى العالم، ومما جاء حول الميثاق ويشمل اليهود والنصارى المقطع القرآني في سورة المائدة آية ١٢ الى الآية ١٩ ففي الآية ١٢ يأتي قوله تعالى:

﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً... الخ﴾ وفي الآية ١٤ قوله تعالى: ﴿ومن الذين

قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم... الخ ﴿  
ثم تأتي الآية ١٥ لتبين بيت القصيد ﴿يا أهل  
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا  
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن  
كثير قد جاءكم نور وكتاب مبين﴾.

بعد ذلك يبين الخلل في عقيدة اليهود  
والنصارى معا ثم تأتي آية ١٩ لتؤكد مرة  
أخرى الميثاق المطلوب منهم في هذا الدور:  
﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا  
يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا  
ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم  
بشير ونذير والله على كل شيء قدير﴾.  
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:

﴿واذا اخذ الله ميثاق الذين أوتوا  
الكتاب لتبيننّه للناس ولا تكتُمونه  
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا  
قليلًا فبيئس ما يشترون﴾ (آل عمران: ١٨٧).

ان مسؤولية أهل الكتاب في هذا العهد  
بيان كل ما يكون مؤيدا وشاهدا على صدق  
هذه النبوة وعلى ولاية الرسول وآله، لانهم  
هم الوارثون لمسؤولية الهداية والقيادة  
الربانية في الارض الى يوم القيامة، ولم يبق  
لبنى اسرائيل أي دور غير دور الشهادة  
والالتحاق بركب امة الرسول الاعظم  
واتباعه، ولم تعد البشرية بحاجة الى بيان

ما في الكتب الالهية السابقة إلا لغرض  
الشهادة والتاكيد، لان البشرية أصبحت  
مكلفة باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وآله  
وسلم ولا تسأل عما في الشرائع السابقة إلا  
بقدر ما يؤدي هذا الغرض.

وبهذا السياق أيضاً يأتي المقطع  
القرآني في سورة المائدة من الآية ٦٨ الى  
الآية ٨٦.

ففي بداية المقطع قوله تعالى: ﴿قل يا  
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا  
التوارة والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم  
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك  
طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم  
الكافرين﴾: ٦٨.

ثم يأتي قوله تعالى:

﴿لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل  
وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول  
بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا  
يقتلون﴾: ٧٠.

ثم يبين الخلل في عقيدة النصارى ثم  
يبين لعن الانبياء للذين كفروا من بني  
اسرائيل ثم يبين الفرق الجزئي في موقف  
النصارى عن موقف اليهود من المسلمين.

ومما جاء في هذا السياق الآيات التي  
تبين ان النبي وما جاء به هو المصدق



الوحيد لما جاءت به الكتب الالهية وبشرت به وما جاءت به الانبياء وبشروا به وخاصة انبياء بني اسرائيل لانهم هم المعنيون بعنوان اهل الكتاب في القرآن الكريم.

ومنها آيات التصديق لما بين يديه.

ومما يؤيد انها تعني التوراة والانجيل ما جاء في عيسى والتوراة التي انزلت قبله ومنها:

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة: ٤٦).

فعيسى عليه السلام انما ارسل بعد التوراة وقد وصف القرآن الكريم التوراة بأنه (بين يديه) أي قبله، وكذلك الانجيل انما انزل على عيسى عليه السلام بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام.

وقد كان عيسى عليه السلام أيضاً يحتاج على بني اسرائيل بأنه هو المصداق لما في التوراة بنفَس التعبير حيث يقول لبني اسرائيل:

﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ...﴾ \* ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حُرِّمَ عليكم وجئتكم بآية من ربكم

فاتقوا الله وأطيعون﴾ (آل عمران: ٤٨ - ٥٠).

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ (الصف: ٦).

والآيات التي تذكر اليهود والنصارى بان الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو المصداق لما بشرت به التوراة والانجيل كثيرة انظر منها ما في البقرة ٤١، ٩١، ٩٧، وما في آل عمران ٣، النساء ٤٧، المائدة ٤٨، يونس ٢٧، يوسف ١١١، فاطر ٣١، الاحقاف ٣، نذكر منها:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيُكْفَرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ قَلِمٌ يَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٩١).

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ \* مِنْ قَبْلُ...﴾ (آل عمران ٣ - ٤).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ إِنْ نَظْمِسْ وَجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (النساء: ٤٧).

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ

الحقُّ مصدّقاً لما بين يديه إنَّ الله بعباده  
لخبير بصير ﴿فاطر: ٣١﴾.

﴿وما كان هذا القرآن أن يُفترى من  
دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه  
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب  
العالمين﴾ (يونس: ٣٧).

﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي  
الالباب ما كان حديثاً يُفترى ولكن  
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كلِّ  
شيءٍ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾  
(يوسف: ١١١).

وفي الآيتين الأخيرتين إشارة إلى أنَّ  
القرآن الكريم يبين مصاديق ما في الكتب  
الالهية السابقة، وأنَّه يفصل ما فيها من  
عموميات ويبين ما فيها من مجملات بل هو  
اشمل منها كما تشير الآية الأخيرة.

ويورد القرآن الكريم مثلاً لحالة  
الانصاف والايمان لمن عندهم اطلاع على  
الكتب الالهية السابقة من الجن حيث  
يؤكدون على حقيقة كون الرسول والقرآن  
مصادقا لما في الكتب الالهية السابقة.

﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ  
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا  
أنصتوا فلما قضى ولّوا إلى قومهم  
منذرين \* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً

أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه  
يَهْدِي إلى الحقِّ وإلى صراطٍ مستقيم \*  
يا قومنا أجيئوا داعي الله وأمنوا به يغفر  
لكم من ذنوبكم ويُجْزِكم من عذاب اليم﴾  
(الحقاف: ٢٩-٣١).

ثم إن القرآن الكريم يخبر أن بني  
اسرائيل كانوا يتحدثون عما في الكتب  
الالهية السابقة من بيان وبلاغ وبشارة  
بالدور المحمدي الوارث، وكانوا يظهرون  
الانتظار لمولده المبارك ومبعثه الشريف  
والاستعداد للإيمان به ولنصرته وكانوا  
يتوعدون المشركين من العرب ويهددونهم  
بانهم إذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله  
وسلم الذي هو من ذرية اسماعيل بن ابراهيم  
عليهما السلام سيؤمنون به ويكونون من  
انصاره وينتقمون من الكفار المخالفين،  
ولكنهم نكصوا على اعقابهم ولم يصدقوا  
مقاتلهم هذه عندما ظهر الحق وجاء الرسول  
صلى الله عليه وآله وسلم:

﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله  
مصدق لما معهم وكانوا من قبل  
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم  
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على  
الكافرين﴾ (البقرة: ٨٩).

وهذه الآية من الأدلة والحجج الدائمة

القائمة لنا على أهل الكتاب لأنها، نزلت في أوج الخصومة بين أهل الكتاب وبين الإسلام، وفي ظرف توجه الانظار إلى المعركة الكلامية بين الجانبين وكانت تتلى ليلاً ونهاراً من قبل العرب الذين أسلموا، وهم ممن نطقت الآية بتوعد اليهود لهم في الجاهلية بظهور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت لديهم من المسلمات وإلا لآخذها الكفار حجة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حال كل الآيات التي تؤكد أن أهل الكتاب على يقين بأن الرسول حق، وأنه هو الذي كانوا يقرأون عنه في كتبهم ويتحدثون في شأنه وأوصت به أنبياءهم. أما الآيات التي تذكر شواهد مما قام به الأنبياء من دور تمهيدي وتبليغي لهذه الدورة الرسالية الخاتمة فمنها ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (الصافات: ٦).

﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ

النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف...﴾ (الاعراف: ١٥٦ - ١٥٧).

أو هذه الآية جاءت جواباً لموسى حينما دعا الله سبحانه بأن يكتب له ولقومه الرحمة، وهي صريحة بأن هذا الامتياز تختص به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرسول النبي الأمي، وإنه مكتوب في التوراة والانجيل، ومن الأوصاف اللاحقة التي ذكرتها الآية ﴿... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾.

يعرف أنه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعينه لأن هذه الأوصاف عينها خص بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آيات عديدة وفي دعاء إبراهيم واسماعيل عليهما السلام.

وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معرفاً دلالة على أنه كان علماً معروفاً عند موسى وقومه.

هذا ونحن لا نريد أساساً من هذا البحث الاحتجاج على أهل الكتاب، وإنما أردنا التماس الأدلة والشواهد من القرآن الكريم على مهمة بني إسرائيل في خدمة

والقرآن يثبت صدقه بنفسه، فهو المعجزة التي تحدت البشرية الى يوم القيامة، وسوف نرى ان للقرآن الكريم وللنبي وآله قيمومة وهيمنة على ميراث الانبياء والكتب الالهية السابقة، فالصحيح ما صدقه القرآن والسنة، وما انكره القرآن او أنكرته السنة فهو زيف موضوع او محرف. ومن الجدير ذكره أن القرآن الكريم يؤكد على رجود مسؤولية عظيمة على كل الانبياء على طول تاريخ مسيرتهم تجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانها من الميثاق الذي اخذه الله عليهم.

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران: ٨١).

وسياق الآية يدل على ان الرسول المقصود هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيد ذلك سياق الآيات التي تعقب هذه الآية، وفي الآية دلالة على أن كل نبي ملزم باتباع الرسول الذي يأتي في زمانه، وتكون رسالته اوسع من رسالته، ومعنى ذلك أن كل

الانبياء - ومنهم اولو العزم - مشمولون بهذا الميثاق ما عدا الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خاتم الانبياء والرسول.

ولكن ما اردنا بيانه شيء آخر اضافي وهو مسؤولية الشق الاسحقافي من المشروع الابراهيمى في خدمة دور الشق الاسماعيلي.

وهذه الحقيقة متواترة في اخبار التاريخ والاحداث المتعلقة بها كثيرة، مثل قصه بحيرا الراهب وغيره من الرهبان وقصة سلمان الفارسي ومن لقيه في تجواله من الرهبان وعلماء المسيحية وشهادات اخبار اليهود وكثير من الناس الذين احتكوا بأهل الكتاب وسمعوا منهم.. ومن المعنى المتواتر في التاريخ والاخبار يتضح ان الناس كانوا ينتظرون مولد ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت عبد المطلب بصورة خاصة كما ننتظر نحن الامام المنتظر عليه السلام، وان اكثر الناس انتظارا لمولد النور من أهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم اليهود وعلماء النصارى، وان بعض اليهود كانوا يتربصون به ويعدون لقتله عند مولده للتخلص منه...

وبهذا يتضح أن بني اسرائيل كانوا مرشحين مبدئيا لدور كبير في ظل قيادة



الشق الاسماعيلي ولو انهم ادوا واجبهم تجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عام ودخلوا هذا الدين لكان لهم دور وشأن عظيم وكذلك النصارى.. ولمَحَصَّت المعلومات التي عندهم وما بايديهم من نسخ الكتب الالهية وتراث الانبياء من قبل النبي واهل بيته عليه وعليهم السَّلام ولكان للاسلام تاريخ يختلف، ولكنهم قاتلهم الله كفروا وجحدوا حسدا من عند انفسهم.

والحوادث تؤكد ان النبي واهل بيته كانوا على اطلاع بما في التوراة والانجيل والصحف السابقة، والاخبار تدل على أنهم كانوا يملكون النسخ الاصلية غير المحرَّفة من الكتب الالهية السابقة، وكانوا ينظرون فيها متى شاؤوا.

هذا والاحاديث الشريفة عن النبي واهل بيته في موضوع مسؤولية الانبياء واتباعهم تجاه الرسول واهل البيت والاسلام مستفيضة.

### الشق الاسماعيلي:

تاريخ الشق الاسماعيلي يسبق تاريخ الشق الاسحاقى بالفارق بين عمر اسماعيل واسحاق، ولكن الدور القيادي لهذا الشق جعل هو الاخير تكريما وتفضيلا له ليكون

لواء الحمد له يوم القيامة، وليكون هو لسان الصدق لكل الانبياء في الآخرين، ولتصبح كل المسيرة الربانية بخدمته، ولم يكلف هو بمهمه خدمة لدور اخر.

ويمكن ان يقسم تاريخ الشق الاسماعيلي الى اربعة مراحل: الاولى تتبدى من مولد اسماعيل حتى وفاة ابراهيم عليه السَّلام وهي مرحلة التأسيس، والثانية من وفاة ابراهيم او وفاة اسماعيل (ايهما كانت المتأخرة) الى دور هاشم بن عبد مناف، والثالثة من هاشم الى المبعث النبوي الشريف، والرابعة من المبعث الى يوم القيامة وهي مرحلة الدور الفعلي لهداية وقيادة البشرية.

### مرحلة التأسيس:

بدأ هذه المرحلة ابراهيم عليه السَّلام بتصميم وعزم ووعي وبهدف التأسيس، وقد شارك ابراهيم المشقة وديمومة رعاية المشروع زوجته هاجر أم اسماعيل بايمان بالله وبابراهيم وتسليم لهما وبوعي للمهمة وباحتساب من الله سبحانه وبتوكل عليه، فهي التي سألت زوجها الى من اكلها وابنها؟ وقنعت بالجواب واطمأنت الى الوكيل جل وعلا، وهي التي سمعت ابراهيم

حيث يقول: ﴿رَبَّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي  
بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا  
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاةً مِنَ النَّاسِ  
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ  
يَشْكُرُونَ﴾ (إبراهيم: ٣٧-٣٨).

فإبراهيم أسكن من ذريته في هذا  
الوادي المجذب عند بيت الله الحرام لمهمة  
عظيمة (ليقيموا الصلاة) ويدعو الله سبحانه  
أن يبارك هذه المهمة ويوفق هذا المشروع  
ويهيء العوامل المساعدة لنموه ونجاحه  
ويوفق العناصر الصالحة للالتحاق به  
﴿واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾  
فهو يريد اقبال الأفئدة على هذا المشروع  
العظيم وعلى رعايته من ذريته أو على  
الصفوة المختارة لنفس الهدف من  
المشروع من ذريته.

ومن ملاحظة دعائه لذريته قبل هذه  
الآية وشكره لله سبحانه على ما وهب له على  
الكبر اسماعيل واسحاق ودعائه لذريته  
تتبين فصول المشروع العظيم والعلاقة  
العضوية بين شقيه المباركين:

﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر  
اسماعيل واسحاق﴾ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ  
رَبِّي اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي  
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا وَاعْفُ رُبَّنَا

والوادي وللمؤمنين يوم يقوم  
الحساب﴾ (إبراهيم: ٣٩-٤١).

وبعد تربية اسماعيل واعداده لاداء  
دوره العظيم، وهو وضع الاساس القوي  
والارضية الصلبة للمشروع ليتسلسل حتى  
زمن ميلاد النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم  
كلف إبراهيم واسماعيل ببناء البيت ليكون  
من العناصر الاساسية للمشروع  
الالهي المنشود.

﴿وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ  
لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ  
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وَأَذِّنْ فِي  
النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ  
ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج: ٢٦-٢٧).

وهكذا كان الامر ببناء البيت مقرونا  
بالامر بالاذان بالحج، ليكون البيت عامل  
جذب واستقطاب نحو المشروع المقدس  
الى يوم القيامة.

ولم يكن امرا هينا كون البيت الحرام  
المنسوب الى إبراهيم والى دين محمد بنفس  
الوقت، هو أول بيت وضع الحجر الاساس  
للبيت الثاني المنسوب الى الشق  
الاسرائيلي، فلذلك ابعاد واسعة من تفضيل  
للشق المنسوب إليه هذا البيت الحرام.

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
بِبَكَّةٍ مُّبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران:  
٩٦).

ولاشارك اسماعيل وحده مع ابراهيم  
في شرف ومنقبة بناء البيت دلالة عظيمة  
على ما لبناء هذا البيت من علاقة بالدور  
الاسماعيلي الرائد في مشروع الهداية  
المحمدي العظيم:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٣).

ولم يقتصر فضل اسماعيل على شرف  
المشاركة ببناء البيت، وإنما تعدى ذلك الى  
شرف المشاركة في التولية والاشراف  
واعداد البيت لاداء مناسك الحج والعبادة  
بصورة دائمية:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ  
وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  
وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا  
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ  
وَالسُّجُودِ﴾ (البقرة: ١٢٥).

وللبيت حرم واسع يترشح عليه منه  
شرف عظيم، وله دور كبير في المشروع  
الابراهيمي لم ينسه ابراهيم من دعائه  
المبارك الهادف:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا  
أَمْنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمْنٍ مِنْهُمْ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ  
قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبُئْسَ  
الْمَصِيرُ﴾ (١٢٦).

ويشارك اسماعيل مع ابيه بالشعارات  
والادعية مبينين العلاقة بين بناء البيت وبين  
المشروع المقدس الذي جيء باسماعيل الى  
هذا الوادي المجذب من اجله، وهو بعث  
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة  
الاسلامية السمحاء الخاتمة، ويؤكدان  
انتسابه الى اسماعيل، وأنه يبعث من ذريته  
التي تستمر في خدمة البيت والسكن  
حوله في وادي مكة، ومن ذلك الوقت  
اطلق اسم المسلمين على امه محمد صلى  
الله عليه وآله وسلم:

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ  
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً بِكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ  
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ \* رَبَّنَا  
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ  
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة:  
١٢٨-١٢٩).

والآية صريحة في أن الدعاء بالاصل  
للصفوة من ذريتهما لانهما دعوا ربهما بان

يجعل من الذرية امة مسلمة لله تسليمًا من  
نسخ تسليمهما هما الذي دعوا الله سبحانه  
ان يجعلهما عليه، فالامة المسلمة لله هم أهل  
البيت عليهم السلام وترشح من عنوانها شرف  
التسمية على امتهم كلها.

ولا يفوتك ربط كل هذه المعاني  
والمفاهيم والحقائق بمناسبة ذكر تنصيب  
ابراهيم عليه السلام اماما للناس ودعائه بان  
يكون من ذريته كذلك ائمة أو امام على  
الاقل، فاجيب بأن الامامة لا تكون إلا  
للمعصومين من ذريته :

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ  
فَاتَمَّهْنَ قَالَ إِنَّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ  
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾  
(البقرة: ١٢٤).

وكان إبراهيم حريصاً على مشروعه  
المبارك أشد الحرص، وحريصاً على أن  
تكون زوجة اسماعيل ملائمة ومناسبة  
لمهمة نقل النور من صلبه صلب الاظهر من  
اولاده كي تتسلسل الحلقات الطاهرة التي  
تتعاهد هذا الدور المقدس من الاصلاب  
الشامخة والارحام المطهرة.

## المرحلة الثانية (مرحلة المواصلة):

وهي التي تمتد من وفاة ابراهيم  
واسماعيل عليهما السلام حتى عهد هاشم بن  
عبد مناف، وهي مرحلة طويلة جدا تواصلت  
فيها الحلقات المباركة لتحفظ الامور التالية:

١ - مواصلة خدمه البيت الحرام  
وإدانة إعداده للحج وإدانة تعظيم شعائره،  
وجذب الناس اليه، وجعله محورا لاوسع  
دائرة ممكنة من سكان الجزيرة.

٢ - مواصلة احياء ذكر ابراهيم واحياء  
بعض آثاره وتراثه المقدس في هذا  
البلد الآمن.

٣ - مواصلة المحافظة على ملة ابراهيم  
وسننه وامتداد سيرته الخيرة المباركة  
الحميدة والمحافظة على السمعة الطيبة  
وكسب إعجاب الناس واحترامهم في سلسله  
آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيوتاتهم.

٤ - مواصلة التبشير بمولد النبي صلى  
الله عليه وآله وسلم والتبليغ له وربط البيت به  
وبرسالته.

٥ - تعاهد النور المقدس في الاصلاب  
الشامخة والارحام المطهرة، الى أن وصل  
الى عبد المطلب، فانشطروا الى شطرين  
لصلبي عبد الله وابي طالب ليولد النبي وأخاه



## المرحلة الثالثة (مرحلة ارهاصات المولد الشريف):

من الواضح ان المشروع الاسماعيلي بني على اساس ترشيح كل ذرية اسماعيل ليواصلوا سكنى مكة المكرمة حتى مبعث النبي المختار منهم، ليكونوا له رداء وشهودا وانصارا واتباعا، لينطلق بهم بعد ذلك الى غيرهم من الناس، وتجلّى ذلك في ادعية ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، وفي تصريحات ابراهيم عليه السلام التي اطلقها حينما اسكن اسماعيل في الوادي المجذب.

ومن ملاحظة التاريخ نجد ان عمود نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما متفوقا في التمسك بهذه المسؤولية اكثر من غيره، حتى إذا وصلت النوبة الى هاشم بن عبد مناف واولاده نجد ان هاشما قد تفوق عليهما، ومن هاشم الى المبعث النبوي الشريف تفوق البيت الهاشمي كله على من سواه من بيوتات مكة في جميع المجالات، وهاشم نفسه عمل من الخير والنفع للناس ما لم تفعله قريش بمجموعهم، حتى ان فعله غلب على اسمه، فاصبح هاشما لانه يهشم الثريد الى قومه، وقصة سفره الى الشام

سراً بكل ثقله المالي لينجد قومه وينقذهم من المجاعة متواترة، والخصال الحميدة مشهودة، وكان لهاشم اخوان هما المطلب وعبد شمس، وهو ابو أمية الذي تنتسب إليه بنو أمية، وكان الصفاء بين المطلب وهاشم واضحاً، بينما كانت المنافرة بين أمية وهاشم، وتواصلت بين حرب بن أمية وبين عبد المطلب؛ لذلك ألحق آل المطلب ببني هاشم دون بني عبد شمس، فاصبح عنوان بني هاشم يشمل بني المطلب وبني هاشم، فبنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقوا لا في الجاهلية ولا في الاسلام حسب ما ورد في الحديث الشريف، لذلك اصبح هذا الدور مختصاً ببني هاشم، فهم الذين واصلوا المسؤولية في هذا المشروع المبارك.

وتركزت المهمة لعبد المطلب بعد هاشم، وكان حفر زمزم من خصائصه ومناقبه العظيمة، وكانت لعبد الله عليه السلام خصائص وصفات فريدة واختص بقصة الفداء الشهيرة، ولكنه توفي قبل ان يولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فترك المجال لابني طالب ان يكون ذا دور رئيسي في هذه المهمة، وهكذا شاء الله سبحانه ان يكون لعبد الله وابني طالب عليهما السلام دور تكاملي في هذه المرحلة الحساسة، ووصايا عبد

المطلب لابي طالب بالرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم تقدم مثالا لتعاهد السلسلة المباركة لهذا النور العظيم.

واضافة الى ما تقدم من مهام كان يقوم بها بنو اسماعيل، فان هاشما والمطلب وعبد الطالب قاموا بما يلي:

١ - فتح الآفاق امام قريش في الاتصال بالدول المحيطة بالجزيرة العربية، وبهذا اصبح لقريش موقع استراتيجي هام في مناطق واسعة، وهذا له اثر كبير في الاعلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

١ - من الاخبار يظهر أن في هذه الفترة تكثفت البشاره بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واظهار الكرامات، وقام عبد المطلب بسفارات خارج مكة لهذا الغرض.

٣ - وفي هذه الفترة توضحت العلاقة الخاصة بين عبد الله وابي طالب، وبيان فضلها على سائر بني هاشم، واتضح اشتراكهما في الدور المقدس.

٤ - وفي عام ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثت قصة اصحاب الفيل، ليكون لذلك شأن في التاريخ لا يمكن اغفاله، وكان لعبد المطلب في هذه القصة دور رئيسي وبرز موقعة في الولاية على البيت وفي مكة وبين قريش.

وبعد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكثفت الاعمال التمهيدية، وتوسع إعلام عبد المطلب ومن بعده إعلام ابي طالب للمبعث الشريف، وعظمت المسؤولية في المحافظة على النبي والاشادة به وتقديمه على جميع بني هاشم حتى على أعمامه ووقوع الكرامات له والاستسقاء بوجهه الكريم، وفي هذه الفترة جدد بناء الكعبة، وكان للنبي فيه فضل عظيم على قريش.

وفي قصة زواج النبي أبعاد ومعانٍ واسعة، ولابي طالب دور اعلامي واضح لما سينتظره من امر عظيم.

وفي ختام هذه الاسطر عن هذه المرحلة من المفيد أن نورد بعض الفقرات من خطبة أبي طالب في زواج او في عقد قران النبي من خديجة، ليتضح كيف كان بنو هاشم يعون موقفهم ويعرفون مسؤوليتهم العظيمة:

«الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم الخليل ومن ذرية الصفي اسماعيل وصئصيء معدّ وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسوأس حرمه، وجعل مكاننا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوازن رجل من قريش الا رجح به،

ولا يقاس باحد منهم إلا عظم عنه، وان كان في المال قلة فان المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبا شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة فزوجوه والصادق ما سألتموه من مالي عاجلا وأجلا». (بحار الانوار ج ١٦ ص ٦).

### المرحلة الرابعة:

وتبدأ من المبعث النبوي الشريف وتستمر حتى يوم القيامة، وهي مرحلة فعلية الدور المحمدي في الهداية والقيادة، وهي غاية المشروع الابراهيمي بكلاشقيه، فانه كان مقدمة وواسطة لهذا الدور تاريخيا ونسبيا، وهو على العادة بدأ بدعوة بني اسماعيل، حيث غلب على قريش انتسابها الى اسماعيل عليه السلام، وبدا في مكة، فللنسب الاسماعيلي اعتبار و اختيار، ولكلا الاعتبارين والاختيارين يشير القرآن الكريم، ومن الآيات التي تشير الى اختيار واعتبار حكمة الآيات التي تحدثت عن مجيء ابراهيم بذريته الى هذا الوادي المقدس، وعن بناء البيت الحرام وعن ادعية وشعارات ابراهيم واسماعيل عليهما السلام لمشروعهما المبارك ومنها:

﴿ لا أقسم بهذا البلد \* وانت حلٌ بهذا

البلد ﴾ (البلد: ١ - ٢).

﴿ والتين والزيتون \* وطور سين \*

وهذا البلد الامين ﴾ (١ - ٣).

﴿ وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدقُ

الذي بين يديه ولتُنذَرُ أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا... ﴾ (الانعام: ٩٢).

﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً

لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا... ﴾ (الشورى: ٧).

في القرآن اشارة الى بعض اسباب

اختيار البلد لبدء الدعوة.

﴿ وما كان ربك مَهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى

يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ (القصر: ٥٩).

فالبلد المختار يراعى فيه أنه يحمل

استقطاباً لاقاليم ومدن اخرى، ومنه ينطلق

التأثير اليها بفاعلية أكثر مما لو كان البدء

بغيره، والحجة تكون على أهل الاقاليم ابلغ

عندما يكون المنطلق من ذلك المهم المتنفذ

المتفاعل معها.

ومن الآيات التي ذكرت قوم النبي صلى

الله عليه وآله وسلم:

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ

تَسْأَلُونَ ﴾ (الزخرف: ٤٤).

فهذه الآية وان كانت واضحة في أهل

البيت خاصة لاقرانهم بالنبي صلى الله عليه وآله

وسلم ولكن مفهوم القوم يترشح على قريش أيضاً.

﴿إِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ \* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف \* فليعبدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ (قريش: ١ - ٤).

ولكن قريش لم تنجح في هذا الميدان، فلم تكن أفضل من بني إسرائيل ولم تستجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك أيضاً في مواطن كثيرة مثل:

﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ فَاِنْ يُكْفَرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (الانعام: ٨٩).

﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ (الزخرف: ٥٧).

وصرف النبي مع قومه وقتاً طويلاً يشكل نسبة كبيرة من عمر الدعوة، وتحمل منهم الوان العذاب والأذى الكثير ولم يلتمس النصر من غيرهم حتى اكتملت الحجة البالغة عليهم وكان يدعوا الله ان يهديهم متعللاً لهم بجهلهم.

واختيار مكة اعطى ثماره، فان الدعوة تفاعلت مع سكان الاقاليم المجاورة بسبب

مواسم الحج وقوافل التجارة، ووصل خبر النبي الى ابعد من ذلك بسبب احتكاك الاقوام بمكة.

وبعد ان اثبتت اهل مكة انهم لن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة السلمية، وانه لا تكون منهم ثورة اسلامية يستطيع النبي بواسطتها رد العدوان وإيقاف الفتنة عن اصحابه وبسط نفوذ الاسلام والانطلاق بها خارج مكة، اخذ يعمل على إيجاد دار هجرة، وكانت الهجرة بشكل جعل الحجة على اهل مكة ابلغ وجعل امر تبديل مكة بالمدينة امراً مبدئياً، لان الهجرة حدثت على شكل الالقاء (اللقاء قريش النبي للهجرة) وعبر عنه القرآن بالاخراج وجعله من الفضائح والوصمات التي لحقت بقريش وجعلها من دواعي الاذن بقتالهم.

﴿وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ اهْلُكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ (محمد: ١٣).

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (الانفال: ٣٠).

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيَخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا



قليلًا ﴿(الاسراء: ٧٦)﴾.

﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام واخراج اهله منه أكبرٌ عند الله﴾ (البقرة: ٢١٧).

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلْقُون إليهم بالموَدَّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسرّون إليهم بالموَدَّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل﴾ (الستحة: ١).

وانظر الآيات من بعدها إلى آية ١٣ وهي ختام السورة، أي أن سورة الممتحنة كلها خاصة بالبراءة من قريش لموقفها المشين من الرسول ومن دعوته ومن أهل بيته ومن المسلمين وانظر أيضاً البقرة ١٩١ والاسراء ٧٦.

وعوقبت مكة كبلد جراء موقف أهلها هذا ولاخراج الرسول منها بأن لا يقيم فيها الرسول بعد حتى بعد الفتح.

أما قريش فإنها تمادت في حربها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام، حتى أصبح تاريخ جهاد الرسول منطبعاً بطابع

العداء القرشي له، ولكن لم تعاقب قريش بالمسوخ أو التدمير، وإنما بقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحاول الفتح وضم قريش إلى الأمة حتى أمكنه الله وكان قبل ذلك امتياز عظيم لمن يهاجر من مكة إلى المدينة، والفضل وإن كان لكل من يهاجر من بلد كافر إلى دار الهجرة، ولكن وسام الهجرة هذا كان متوقفاً على فتح مكة، حيث رفع الوسام والاعتبار السياسي له عند الفتح مباشرة، وأصبح عنوان المهاجرين يطلق فقط على من هاجر قبل فتح مكة وقرن بوسام الهجرة وسام النصر، فأصبح عنوان الانصار يطلق فقط على سكان المدينة الذين نصروا الرسول على قريش.

وبذلك أصبح الذين أسلموا من قريش بعد الفتح مطرودين من شرف الهجرة ووسامها واعتبارها السياسي، حتى وإن التحقوا بدار الهجرة بل اعتبروا أقل اعتباراً حتى من المسلمين من غير المهاجرين والانصار، حيث أطلق عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنوان (الطلاق) وأصبح وصمة لهم تترتب عليها آثار سياسية هامة.

وفي مقابل هذا الفشل القرشي سجل الموقف الهاشمي رقماً قياسياً في النجاح وعلى السنة في عمل الأنبياء، أن الدعوة

بدأت في بيت النبي نفسه وبقيت فترة ليست بالقصيرة نسبياً داخل الثالوث المقدس الذي يحيط بالنبي كالحديقة وهم أبو طالب وعلي وخديجة عليهم السلام، التحق بهم جعفر بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وقد تحمل بنو هاشم الأذى خاصة عندما حوصروا في شعب أبي طالب ونابذتهم قريش العداء وعزلتهم وقاطعتهم ثلاث سنوات متوالية.

وقد شذ أبو لهب لعنه الله من هذه الدوحة المباركة، فكان له حساب خاص خصه به الله في القرآن الكريم بشكل لا مثيل له.

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ \* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾

وكانت المهام الرئيسية لأبي طالب وخديجة وعلي وجعفر، حيث كان أبو طالب يمثل الحماية الاجتماعية والسياسية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويمثل على الحماية الشخصية والملازمة والمشاركة بأمور الدعوة التفصيلية وإداء التكاليف التي يطلبها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم... وتمثل خديجة دور النصرة في المال والتسليّة

والتخفيف عن النبي آلامه، ومثل جعفر دور القيادة لمواكب المهاجرين إلى الحبشة.

إن صلاة علي وخديجه ثم جعفر خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الحرام في تلك الظروف الصعبة لم تكن أمراً عادياً، وبعد حين التحق حمزة وأدى دوراً عظيماً.

وعندما توفي ناصر النبي أبو طالب وخديجة تفرد أمير المؤمنين بالمواقف والأدوار الخطيرة، وتوجّها بمبنيته على فراش النبي وتأديته الأمانات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ القواطم والتوجه بهن نحو المدينة، وهذه المواقف لا يمكن لغيره أن يؤديها على الإطلاق، وبذلك امتازت هجرته على جميع المهاجرين وتميز على بني هاشم.

والقرآن الكريم يشير إلى أن بني هاشم لهم اعتبار خاص بالدعوة.

﴿وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾  
(الشعراء: ٢١٤).

وكان هذا الإنذار خاصاً لا يشبه إنذار غيرهم من الناس، وإنما كان على شكل تداول بأمر خطير وهو أمر الوزارة والخلافة، حيث جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة علي عليه السلام،

واخبرهم بان كلف بانذارهم خاصه ويطلب منهم استجابة خاصة، وان المهمة المطلوبة تتلخص في واحد منهم يكون وزيرا له واخا وخليفة من بعده، وبهذه المناسبة لعن ابو لهب هذا اللعن الخاص، وطرد من رحمة الله الى الابد لمقولته الشنيعة وموقفه الشائن، وبهذه المناسبة امتاز ابو طالب على بني هاشم بتسليمه لخلافة ابنه الذي كان اصغرهم وتعـين الوزير والاخ والخليفة رسميا لجميع بني هاشم في تلك اللحظة الحساسة.

وهكذا ينبغي ان نفهم ان اعتبار واختيار قريش انما تلخص وتركز في بني هاشم خاصة لانهم وحدهم (كمجموعة) تحملوا تبعات الاعتبار والاختيار، وفي ضوء هذه الحقيقة والواقع التاريخي لموقف قريش والعنوان الذي اطلق عليهم (الطلاق) ينبغي فهم الاحاديث التي تذكر قريشا بسياق الاختيار والاعتبار، فان بعضها انما يقصد بني هاشم خاصة... وكذلك ينبغي فهم النصوص التي تدم قريشا فانها تتوجه الى الاكثرية التي حاربت الاسلام واستمرت بنصب العداء لاهل البيت ومحاربتهم، وفيها ما يتجه الى بعض من قريش الذين وقفوا من اهل البيت عليهما السلام مواقف عدائية.

ولا غرو ان نرى الفقه الاسلامي يخص بني هاشم بحبوة خاصة ترفعهم عن سائر قريش وسائر الناس، وكل ما صدر في القرآن الكريم بشأن الامتيازات التي اعطيت لقربي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انما هي تعني بني هاشم خاصة، وذلك بتفسير الرسول لها بشكل واضح والى آخر عمره ومن الآيات بهذا الصدد مايلي:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنَةً بِاللهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنفال: ٤١).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٩).

﴿مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ...﴾ (الحشر: ٧).

ومن المعلوم أن الخمس جعل لبني هاشم مقابل ما حرم عليهم من الزكاة تمييزا لهم عن سائر الناس وتنزيها لهم عما تعنيه الزكاة والصدقات...

﴿ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسئلكم عليه اجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور﴾ (الشورى: ٢٣).

هذا وسوف نعود لهذا الموضوع في سياق بحث الولاية بعونه تعالى، والمهم هنا الإشارة الى ان المصداق الذي واصل تحمل اعباء المشروع الابراهيمى - الشق الاسماعيلي - عند بدء الدعوة هم بنو هاشم خاصة وصفوة بني هاشم هم أهل البيت عليهم السلام.

ومن هنا يتضح أبعاد انفراد بني هاشم بالافتخار بابراهيم عليه السلام من جهة، وقصر المصداق لذرية ابراهيم عليه السلام على أهل البيت في بعض الاحاديث، من جهة ثانية.

## خصوصية العلاقة بابراهيم الخليل في الاسلام:

واخيرا يجدر بنا الإشارة الى حقيقة هامة جدا وهي خصوصية ابراهيم الخليل، من دون الانبياء عليهم السلام في القرآن والسنة، وعلة نسبة الاسلام اليه، وربط المسلمين به مباشرة، بشكل اقوى من أي

نبي آخر:

﴿قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين﴾ (آل عمران: ٩٥).

﴿قل انني هادي ربي الى صراط مستقيم ديناً قيمياً ملة ابراهيم...﴾ (الانعام: ١٦١).

﴿ومن احسن ديناً ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلاً﴾ (النساء: ١٢٥).

﴿إن ابراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين \* شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم \* وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين \* ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾ (النحل: ١٢٠ - ١٢٣).

هذه الآيات وامثالها تؤكد لابراهيم خصوصية لم تكن لغيره من الانبياء الذين جاؤا من قبله والذين جاؤا من بعده، فهي تنسب الاسلام اليه خاصة، ولسانها يختلف عن لسان الآيات التي تذكر المشابهة بين ما اوتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما اوتي بعض الانبياء او كلهم مثل:

﴿ومن قبله كتاب موسى اماما



ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا  
عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى  
للمحسنين ﴿ (الاحقاف: ١٢).

﴿انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا  
عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا﴾  
(المرمل: ١٥).

ويختلف لسانها أيضاً عن لسان الآيات  
التي تذكر ابراهيم ضمن مجموعة من  
الانبياء مثل:

﴿شرع لكم من الدين ما وصى به  
نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به  
ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين  
ولا تتفرقوا فيه كَبُرَ على المشركين ما  
تدعوهم اليه الله يُجَتَّبِي اليه من يشاء  
ويَهْدِي اليه من ينيب﴾ (الشورى: ١٣).

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا اليك كما أَوْحَيْنَا الى  
نوح والنبيين من بعده وَأَوْحَيْنَا الى  
ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب...﴾  
(النساء: ١٦٣).

ان لسان الآيات التي تذكر المشابهة  
بين نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبوة  
الانبياء السابقين لا تتضمن ما تتضمنه  
الآيات التي تذكر ابراهيم وحده وهو انتساب  
الدين الاسلامي اليه والامر باخذ ملته كلها  
وتقرير انتساب المسلمين اليه:

﴿وجاهدوا في الله حقَّ جهاده هو  
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من  
حَرَجٍ ملّة ابيكم ابراهيم هو سَمَّاء  
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون  
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء  
على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى  
ونعم النصير﴾ (الحج: ٧٨).

اذن ما هو السر في هذه الخصوصية  
لابراهيم عليه السلام؟.

من ملاحظة طبيعة العلاقة بين آل  
محمد وبين ابراهيم، وفرقها عن العلاقة  
بينهم وبين سائر الانبياء غيره، ومن  
ملاحظة شرائع اسرائيل وموسى وعيسى  
يتضح الجواب ان السر يكمن في امرين.

الاول: طبيعة العلاقة العضوية بين آل  
محمد وابراهيم، ودور ابراهيم التأسيسي  
الذي شرحناه.

والثاني يرجع الى دور النبي في رفع  
الاضافات التي جعلت في الشرائع التي  
انزلت من بعد ابراهيم على أصل شريعته،  
فابراهيم عليه السلام يكون اصلا نسبيا لآل  
محمد وهو اقرب نسبا لهم، من جميع انبياء  
بني اسرائيل، ومن الانبياء من قبله، لان

القراية في كل من الخطين انما تكون عن طريقه فهو أبو آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو اساس المشروع الرباني من بعد نوح، وانتساب المشروع المحمدي اليه اقوى من انتسابه الى نوح، وان كان نوح يمثل المشروع الرباني العام الاشمل من المشروع الابراهيمي، لان الانبياء كذلك حصرت في ذريته وابراهيم من ذريته، ولكن السلسلة اتصلت الى ابراهيم ثم شطرت شطرين: شطر بني اسحاق واوضحنا دورهم، وشطر اسماعيل الذي يسير نحو غاية واحدة وهي دور محمد وآله عليه وعليهم الصلاه والسلام، فيكون انتساب مشروع آل محمد الرباني الى ابراهيم مباشرة، ولا توجد حلقة بينهما، بينما يكون مشروع ابراهيم بين آل محمد وبين نوح. ثم ان ابراهيم هو الذي عمل على زرع بذرة المشروع المحمدي، ومهد الارضية لنبتتها فهو الذي جاء باسماعيل الى بيت الله، وهو الذي تعااهده بالتربية والاعداد والدعاء، وهو الذي بنى بيت الله الحرام واشرك معه اسماعيل، وهو الذي اذن في الناس بالحج. كل ذلك من اجل الغاية التي كان يؤكد عليها في شعاراته وادعيته، وهي مبعث النبي وتكون

الامة المسلمة منه ومن آله.

هذا هو الامر الاول.

اما الامر الثاني فيتضح من القرآن الكريم الذي يصرح بان في شريعة اسرائيل امورا جعلها هو على نفسه:

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آل عمران: ٩٣).

ويصرح بان بني اسرائيل عوقبوا باحكام شرعية ثقيلة.

﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدْهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (النساء: ١٦٠).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (الانعام: ١٤٦).

وبعد ذلك يصرح بان عيسى عليه السلام يمثل مرحلة تخفيف جزئي:

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِجْلٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (آل عمران: ٥٠).

فعيسى لم يرفع كل القيود والتشديد الذي وضع على بني اسرائيل.

اما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فانه وضع كل القيود الزائدة وأصدر عفوا عن كل الاحكام الاضافية التي اضيفت على شريعة ابراهيم.

﴿... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾ (الاعراف: ١٥٧).

﴿أَمَّا الرُّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا إِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَّعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِي مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٥-٢٨٦).

وهذا يطابق ما تشير إليه الآية ٨١ من سورة الحج.

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أُنَبِّئُكُمْ أَبْرَاهِيمَ...﴾.

والاحاديث بهذا المعنى كثيرة وصريحة تجد بعضها في كتب التفاسير عند تعرضها لتفسير الآية المتقدمة من سورة الاعراف.

ومن هنا يتضح لنا تأكيد القرآن الكريم على ان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولم تكن الامور التي نسخها الاسلام مما جاء في شريعة موسى وشريعة عيسى منتسبة الى ابراهيم وانما ابراهيم عليه السلام كان مسلما وشريعته الموسوية والشريعة العيسوية كانت مؤقتة وخاصة بدورة بني اسرائيل، وان الاصل اتباع ملة ابراهيم والهدى هدى ابراهيم ويجب الرجوع الى الهدى الخالص بدون الاضافات التي فرضت على اليهود والنصارى:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة: ١٣٥).

﴿أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَلَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ١٤٠).

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ

المشركين ﴿آل عمران: ٦٧﴾.

وفي أكثر الآيات التي تؤكد اسلام ابراهيم وتنفى كونه يهوديا أو نصرانيا تنفي كونه مشركا أيضاً، وذلك لقطع الطريق امام المشركين من العرب الذين قد يدعون العلاقة بابراهيم وبذلك تبقى فقط العلاقة الاصلية الوحيدة وهي علاقة آل محمد بابراهيم، سواء إذا اخذت من زاوية العلة التي اسكن ابراهيم من اجلها اسماعيل في مكة وما لها علاقة بتكوين قريش وفي وضع العرب، أو من جهة بناء الكعبة وتأسيس الحج، أو من زاوية اصالة الشريعة وخلوها من الاضافات، وهذا ما يجعل الوريث الوحيد لخط ابراهيم هم آل محمد ولهم الولاية عليه:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ٦٨).

وفي هذا السياق تأتي تأكيدات أهل البيت عليهم السلام على انتسابهم لابراهيم واستشهادهم باختيار واصطفاء آل ابراهيم، فهم غاية هذا الاختيار وهذا الاصطفاء، وهم أولى بابراهيم وبخطه.

ومما يلفت النظر في هذا المجال تأكيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام على ان تقرر الصلاة عليهم بالصلاة على ابراهيم وآل ابراهيم فكثيرا ما كانوا يوصون بان تكون الصلاة عليهم بهذه الصورة:

«اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صَلَّيتَ على ابراهيم وآل ابراهيم إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ» راجع سنن النسائي ج ٣ ص ٤٧.





## المصادر الرئيسية لكشاف الزمخشري

د. مرتضى آية الله زاده شيرازي

تعريب: عبد الرحيم مبارك



ان من الصعوبة بمكان أن نجد تفسيراً من بين تفاسير العامة والخاصة له خصوصيات الشمول والاحاطة بحيث يمكن مقارنته بتفسير الكشاف للزمخشري الذي حاز كل هذا الاعتبار في خضم كتب التفسير.

هذا التفسير واحد من الآثار الخالدة لجار الله الزمخشري والذي صار من زمن تأليفه مرجع العلماء ومفسري القرآن، والشروحات والحواشي المتعددة والانتقادات والمناقشات التي اثيرت حول هذا التفسير نفسها حاكية عن هذا الأهمية، إذ ان اغلب مفسري الشيعة والسنة قد استعانوا ويستعينون بالكشاف لفهم الجوانب البلاغية والأدبية للقرآن، واسم هذا الكتاب هو (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل) وقد بدأ

تأليفه في مكة سنة (٥٢٦ هـ ق) وأتمه سنة (٥٢٨ هـ ق).

يقول مؤلفه في مقدمة التفسير انه أتم هذا التفسير في زمن يماثل زمن خلافة أبي بكر بالرغم من انه يمثل جهد ثلاثين سنة، وكما ذكر في المقدمة فقد كان تأليف الكتاب - طبق سنة القدماء - بطلب والحاج جماعة من الفضلاء المعتزلة، وقد صدره باسم أبي الحسن علي بن حمزة بن وهاس أمير مكة<sup>(١)</sup>.

ولم تتفق آراء العلماء المسلمين في الأدوار المختلفة بشأن تفسير الكشاف، فقد امتدحته جماعة منهم وقدحت فيه أخرى قائلة انه بدعه ليس إلا، في حين انهمكت مجموعة أخرى بشرحه وتحشيته غير عابئة بما قيل فيه، وسنعرّض باختصار لأقوال العلماء والمفكرين وآرائهم حول هذا

١ - يقول القمّي (م بعد سنة ٨٠٠ هـ ق) في تفسيره المسمّى بـ (تفسير النيسابوري) في بيان افادته من الكشف: هذا التفسير (تفسير النيسابوري) جامع لكثير من التفاسير المعتبرة، وهو مشتمل على القسم الأعظم من تفسير الكشاف، وكذلك فإن أكثر الأحاديث ووجوه القراءات منقولة عنه أيضاً<sup>(٢)</sup>.

٢ - ويقول ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ ق): إن أفضل تفسير للقرآن بحث في بلاغته وإعجازه لحدّ الكمال هو تفسير الكشاف الذي ينبغي للعلماء مطالعته. إن هذا التفسير متفرد في النكات البيانية للقرآن وقد حاز قصب السبق على التفاسير التي سبقتة<sup>(٣)</sup>.

وقد دافع الزمخشري في تفسيره - عن طريق تأويل الآيات - عن عقائد المعتزلة وأفكارهم وحاول أن ينسخ موائمة بين آيات القرآن والأصول الكلامية للمعتزلة، ممّا جعله مورد الانتقاد الشديد للعلماء والمفسرين الذين كان أكثرهم على المذهب الأشعري أو من مخالف في الأصول الكلامية للمعتزلة، وردّ الزمخشري - بدوره - على منتقديه في المناسبات المختلفة وخطأ

وبالرغم ممّا ذكرناه فقد كان مخالفو الزمخشري والمعتضون على نهجه يحنون رؤسهم احتراماً وتبجيلاً أمام علم الزمخشري وفكره، وتمثل الأبيات الثلاثة التالية نموذجاً من تفكيرهم المتعصب:

عجباً لحبر في البلاغة ذائق

علم الفصاحة فردّه ومؤلفه

جمع المعاني والبيان مكشفاً

أسرار قرآن بأكمل معرفه

وأضله الله العظيم فزاغ عن

سنن الصواب وحادّ عنه وحرّفه<sup>(٥)</sup>

٣ - ابن تيمية (م ٨٢٨ هـ ق): أحد كبار علماء السفة، وقد ذمّ الزمخشري وهاجمه بشدة لتبنيّه معتقدات المعتزلة، ووصف أفكاره بالبدعة والضلالة<sup>(٦)</sup>.

٤ - تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي (م ٧٧١ هـ ق): كان السبكي حيثما يتطرق الحديث إلى الزمخشري وكشافه يهاجمه وينتقده لأفكاره الاعتزالية، ويسمّي أفكاره بدعة يجب اجتنابها، لكنه في نفس الوقت لم ينكر عظمة تفسيره فيقول: إن الكشاف كتاب قيم وجليل في تفسير القرآن، ومؤلفه إمام وقُدوة في فنّه، لكنّه جاء ببدع تجاهر بها حيث حطّ من شأن أهل السنة

واحترامهم، لذا يجب حذف جميع هذا الحشو واللغو من الكشاف. ثم يضيف السبكي: ان المخالف والمؤالف على ان تفسير الكشاف بحر من علم المعقول والمنقول، حيث يبدي الايرانيون في عصرنا اشتياقاً لقراءته، اما مريدونا واتباعنا فإن من استحكمت عقيدته فقط يمكنه ان ينظر فيه لئلا يتأثر بشبهات القدرية<sup>(٧)</sup>.

٥ - معين الدين الايجي الصفوي (م ٩٠٥ هـ - ق): كتب في مقدمة تفسيره (جوامع التبيان) ينتقد الزمخشري في انه رجح في تفسيره الكشاف التفسير بالرأي على التفسير بالمأثور، وأضاف ان الزمخشري واتباعه يعرضون عن نقل معاني المأثور والمنقول عن رسول الله (ص) والصحابة<sup>(٨)</sup>.

٦ - محمد باقر الخوانساري (١١٢٦ - ١٣١٣ هـ - ق): نقل الخوانساري قصة في كتابه (روضات الجنات) ذكر ان الزمخشري بعد ان اتم تفسيره الكشاف عرضه على الامام محمد الغزالي ليباركه، فسأله الغزالي: كيف فسرت (إياك نستعين)؟ فأجاب الزمخشري: بتقديم المفعول وإفادة الحصر، فيقول الغزالي: أنت من القشريين، فيندم الزمخشري لهذه القابلة ويخرج<sup>(٩)</sup>.

ان اثبات كون هذه القصة مختلفة لا يستلزم كثير عناء، لأن الغزالي توفي سنة (٥٠٠ هـ - ق) والزمخشري أنهى تفسيره سنة (٥٢٨ هـ - ق) ويبدو ان المرحوم الخوانساري قد سها عن هذه المسألة.

وننظر بعد هذه المقدمة في أصل موضوعنا، أي مناقشة المصادر الرئيسية للكشاف لنعرف من أين استمد الزمخشري إلهامه، ولتتضح لنا - في حدود الامكان - سعة ثقافته وشمول نظريته.

ولأن الزمخشري - شأنه شأن القدماء - لم يشر الى المصادر التي نقل منها، لذا نشير الى المقدار الذي تيسر كشفه منها:

#### ١ - مصادر القراءات:

الاجتهاد الشخصي، وبالاستناد أحياناً الى اقوال الصحابة والتابعين والمصاحف التالية:

أ - مصحف عبد الله بن سعود<sup>(١٠)</sup>.

ب - مصاحف أهل الحجاز والشام والعراق<sup>(١١)</sup>.

ج - مصحف أبي بن كعب<sup>(١٢)</sup>.

د - مصحف الحرث بن سوي<sup>(١٣)</sup>.

هـ - وبعض المصاحف الأخرى التي

أشار إليها بعبارة (وفي بعض

ح - الديوان للزمخشري (٢٨).

د - نوابغ الكلم للزمخشري (٢٩).

هـ - نصائح الصغار للزمخشري (٣٠).

و - شافي العي للزمخشري (٣١).

ز - الحماسة لأبي تمام (٣٢).

و - استغفر واستغفري لأبي العلاء (٣٣).

ط - ابن المقفع، وابن المعتز وآخرون (٣٤).

#### ٤ - مصادر الفقه والحديث:

أ - صحيح مسلم (٣٥).

ب - سنن أبي داود (٣٦).

ويندر أن يذكر في الكشف مصدر حديث ما لأنه نفسه كان مجازاً بالرواية، فكان يروي الأحاديث عن طريقه هو، لكنه في المسائل الفقهية كان يستند غالباً - علاوة على اجتهاده الشخصي - على آراء الشافعي وأبي حنيفة (٣٧).

#### ٥ - مصادر التفسير:

أ - تفسير مجاهد: المتوفى (١٠٤) أو ١٠٣ هـ (ق) (٣٨).

ب - تفسير عمرو بن عبيد المعتزلي:

#### ٢ - المصادر اللغوية والنحوية:

أ - كتاب سيبويه (م ١٨ هـ ق) الذي ينقل أقواله كثيراً ويذكره باحترام (١٥).

ب - اصطلاح المنطق لابن السكيت (م ٢٤٤ هـ ق) وكان ينتقده بشدة أحياناً (١٦).

ج - الكامل للمبرد (م ٣٨٥ هـ ق) (١٧).

د - المقم في خط الهجاء تأليف عبد الله بن درستويه (م ٣٤٧ هـ ق) (١٨).

هـ - كتاب الحجة لأبي علي الفارسي (م ٣٧٧ هـ ق) (١٩).

و - كتاب الجليات لأبي علي الفارسي (٢٠).

ز - كتاب التمام لابن جني: المتوفى (٣٩٢ هـ ق) (٢١).

ح - كتاب المحتسب لابن جني (٢٢).

ط - كتاب الاقليد (مجهول) (٢٣).

ي - التبيان لأبي الفتح الهمداني (٢٤).

ك - ونحاة من قبيل الكسائي، يونس، الخليل، الأصمعي وغيرهم (٢٥).

#### ٣ - المصادر الأدبية:

أ - الحيوان للجاحظ (٢٦).



المتوفى (١٤٤هـ - ق) (٣٩).

ج - تفسير قتادة (٤٠).

د - نظم القرآن للجاحظ: المتوفى (٢٥٥هـ - ق) (٤١).

هـ - تفسير أبي بكر الأصم المعتزلي: المتوفى (٢٣٥هـ - ق) (٤٢).

و - تفسير معاني القرآن للزجاج: المتوفى (٣٨٢هـ - ق) (٤٣).

ز - تفسير الرمانى: المتوفى (٣٨٢هـ - ق) (٤٤).

ح - تفاسير الخوارج والفرق الأخرى (٤٥).

ط - تفاسير الصحابة أمثال ابن عباس، علي (ع) والحسن البصري (٤٦).

أما المصدر الرئيسي للزمخشري في تفسير المعاني اللغوية القرآنية فكان تفسير الزجاج، حيث ترى خصائص ومميزات مشتركة بين تفسير الزجاج وكشاف الزمخشري، ويتضح بشكل مسلم عند المقارنة بينهما أن الزمخشري قد أفاد كثيراً من هذا التفسير (٤٧).

كذلك فإن من المصادر المهمة لتفسير الكشاف هو تفسير الرمانى، ومع أننا لا نملك نسخة كاملة منه إلا أن الشيخ الطوسي (م ٤٦٠هـ - ق) قد نقل في تفسيره (التبيان)

الكثير من آراء الرمانى، مما يشكل الحلقة المفقودة التي تحوي تقريباً أكثر تفسير وآراء الرمانى.

ويحتفظ قسم الكتب الخطية والميكرو فلم لجامعة الدول العربية في القاهرة بقسم من تفسير الرمانى، صُوِّر على نسخة تتعلق بالقرن السادس الهجري في المسجد الأقصى، وتشمل (١٥٠) ورقة بالقطع المتوسط، حيث أن بداية النسخة ونهايتها ساقطة، وقد شخّصت تحت رقم (١٦) - (٤٩٠).

وهناك في دار الكتب المصرية تفسير لجزء (عم) خط على غلافه بخط جديد اسم الرمانى ومن المسلم أنه خط المرحوم تيمور باشا.

أن نسبة نسخة جامعة الدول العربية للرمانى هي نسبة صحيحة ومسلمة، لكن نسبة نسخة دار الكتب تبدو مشكوكة، لأن النسخة الأولى على العكس من نسخة دار الكتب تتطابق مع آراء وأفكار المعتزلة، في حين تحوي نسخة دار الكتب مطالب وآراء تخالف عقائد المعتزلة، والرمانى - كما نعلم - كان أحد كبار المعتزلة. وقد بنى أحد المعاصرين على أن نسبة جزء (عم) إلى الرمانى صحيحة، وجرّه ذلك إلى استنباط

نتائج غير صحيحة<sup>(٤٨)</sup>.

وهناك تفسير آخر يحتمل ان يكون الزمخشري قد اطلع عليه وهو تفسير (التبيان) للطوسي الذي يعد من زاوية سبكه واسلوبه مشابهاً لتفسير الرماني، وقد جرى البحث فيه عن المسائل اللغوية والبلاغية والكلامية والفقهية القرآنية؛ وباعتبار ان الشيعة والمعتزلة يمتلكون تقارباً في قسم من الاصول العقائدية، فليس بعيداً أن يفيد الزمخشري من هذا الكتاب، أو ان نقول - على الاقل - ان الطوسي والزمخشري كلاهما قد اقتبسا من مصدر واحد، أي تفسير الرماني<sup>(٤٩)</sup>.

### الخلاصة:

تفسير الكشاف للعلامة جارا الله الزمخشري من حيث قيمته التاريخية العلمية يعتبر أثراً فريداً من الثروة الفكرية للمعتزلة، وهو حافل بالكثير من الآراء والمصادر القيمة التي اعتمد عليها جارا الله ورجع اليها ونقدها و اضاف اليها.

والملاحظ أن الزمخشري في اغلب الأحيان لا يحفل بذكر المصادر التي استقى منها تفسيره، ومن أجل هذا وللوقوف على الثروة العلمية للمؤلف وثقافته الغنية رأينا

ان نكشف ما امكنا عن هذه المصادر، وقد جئنا في هذا المقال بمصادر اللغة والادب، مصادر التفسير ومصادر الفقه والحديث ومصادر القراءات وغير ذلك مما يوضح لنا الاتجاه الفكري والعقلي للزمخشري، واضفت على ذلك ما كتبه العلماء من الهوامش والشرح على الكشاف بقدر الإمكان.

ونذكر في الخاتمة - لبيان اهتمام العلماء بتفسير الكشاف - جملة من الحواشي والتعليقات التي كتبت عليه:

١ - علي الطوسي (م ٥٦١هـ) مختصر الكشاف، جوامع الجوامع.

٢ - محمد بن علي الانصاري (م ٦٦٢هـ) حذف مراراً الاعتزال.

٣ - ناصر الدين البيضاوي (م ٦٩٢هـ).

٤ - أحمد بن منبر الاسكندراني (م ٦٨٣هـ) الانتصاف.

٥ - علم الدين العراقي (م ٧٠٤هـ): الانتصاف تلخيص بدر الدين محمد المقرئ المعروف بالقاذفي (م ٧٠٥هـ).

٦ - قطب الدين الشيرازي (م ٧١٠هـ) حاشية على الكشاف.

٧ - أبو علي عمر السكوني (م ٧١٧هـ)، (م ٧٢٠هـ)، نظام الدين النيسابوري.

٨ - حاشية شرف الدين الطيبي (م ٧٤٣هـ) حاشية في ستة مجلدات.

٩ - أبو حيان الأندلسي (م ٧٤٥هـ) ردّ وانتقاد.

١٠ - حاشية عمر الفارسي القزويني (م ٧٤٥هـ).

١١ - أحمد الجار بردي (م ٧٤٦هـ) حاشية.

١٢ - تاج الدين أحمد بن مكتوم (م ٧٤٩هـ) تلخيص.

١٣ - فاضل اليمنى (م ٧٥٠هـ).

١٤ - جمال الدين عبد الله (م ٧٦٢هـ) وتلخيص أبو

الفضل ابن حجر (م ٧٦٢هـ)، عبد الله الزيلعي

الحنفي (م ٧٦٢هـ).

١٥ - حاشية قطب الدين التحتاني الرازي (م ٧٦٦هـ).

١٦ - حاشية علاء الدين المعروف بـ(البهلوان).

١٧ - حاشية أكمل الدين البابرّي (م ٨٧٦هـ).

١٨ - حاشية سعد الدين التفتازاني (م ٧٩٢هـ).

١٩ - حاشية يوسف التبريزي (م ٨٠٤هـ).

٢٠ - حاشية شيخ الاسلام + سراج الدين + البلقيني (م ٨٠٥هـ).

٢١ - حاشية سيد شريف الجرجاني (م ٨١٦هـ).

٢٢ - شرح خطبة الكشاف للفيروزآبادي (م ٨١٧هـ).

٢٣ - حاشية ولي الدين أبو زرعة العراقي (م ٨٢٠هـ).

٢٤ - علي المولى برهان الدين حيدر هروي (م ٨٣٠هـ).

٢٥ - حاشية علاء الدين القوشجي (م ٨٧٩هـ).

٢٦ - حاشية علاء الدين الطوسي (م ٨٨٧هـ).

٢٧ - حاشية أحمد بن اسماعيل الكوراني (م ٨٩٢هـ).

٢٨ - حاشية محي الدين الخطيب (م ٩٠١هـ).

٢٩ - حاشية شيخ الاسلام الهروي المعروف بالحفيد (م ٩٤٠هـ).

٣٠ - تعليقات شمس الدين - ابن كمال باشا (م ٩٤٠هـ).

٣١ - تعليقات خير الدين العطوفى (م ٩٤٨هـ).

٣٢ - تلخيص عبد الاول الشهير بأم ولد (م ٩٥٠هـ).

٣٣ - حاشية مهدي الشيرازي (م ٩٥٦هـ).

٣٤ - حاشية أبو السعود العماري (م ٩٨٢هـ).

٣٥ - تعليقات صنع الله المفتي (م ١٠٢١هـ).

٣٦ - حاشية حامد بن مطفي القاضي (م ١٠٩٧هـ) (٥٠).

## الهوامش

(١) الزمخشري: تفسير الكشاف: مقدمة طبعة مصطفى حلي، القاهرة: ١٣٦٧هـ: ١٩٤٨م.

(٢) السبكي: مبدى النعم ومبيد النقم: ١١٤، ١١٥: طبع ليدن: القمي، تفسير النيسابوري في حاشية تفسير الطبري ١: ٤.

(٣) ابن خلدون: المقدمة: ٣٨٢، ٣٨٤ طبع مكتبة البهية القاهرة، ابن خلكان: التاريخ ١: ٤٨٦.

(٤) ابن منير الاسنكدراني، تعليقات على تفسير الكشاف.

(٥) القاضي عياض: ازهار الرياض ٣: ٢٩١.

(٦) حاجي خليفة، كشف الظنون ١: ١٤٨٤: ابن تيمية، مقدمه في اصول التفسير.

- (٧) مبدى النعم ومبىد النقم: ١١٤ - ١١٥ طبع ليدن.
- (٨) كوركيس عواد: المعجم ١: ٥٠٠ - ٥٠١.
- (٩) الخوتساري: روضات الجنات: ٥٦٢ طبع طهران.
- (١٠) الكشف: ٢: ٢٧٨.
- (١١) المصدر السابق.
- (١٢) المصدر السابق: ٢: ٢٩٥.
- (١٣) المصدر السابق: ٢: ٣٨٧.
- (١٤) المصدر السابق: ١: ٤٦٢ - ٤٩٠ - ٥١٠.
- (١٥) المصدر السابق: ١: ١١٧ - ١٧١ - ١٩٢ - ٢٠٩.
- (١٦) المصدر السابق: ١: ٢٨٢ - ٤٤٥.
- (١٧) المصدر السابق: ١: ٢٥١، ٢: ٢٧٦ - ١٤٠.
- (١٨) المصدر السابق: ١: ٢٧٦.
- (١٩) المصدر السابق: ١: ٦٤.
- (٢٠) المصدر السابق: ١: ٢٦٠.
- (٢١) المصدر السابق: ٢: ٢٧٦.
- (٢٢) المصدر السابق: ٢: ٢٩.
- (٢٣) المصدر السابق: ٣: ٣٠٥.
- (٢٤) المصدر السابق: ٣: ١٣.
- (٢٥) المصدر السابق: ٢: ٢٧٧ - ٢٨٨ - ٢٨٧.
- (٢٦) الكشف: ١، ١٦٠، ٢: ٤٤٩.
- (٢٧) المصدر السابق: ٣: ١٣٤.
- (٢٨) المصدر السابق: ١: ٢٦٠.
- (٢٩) المصدر السابق: ١: ٢٩٧.
- (٣٠) المصدر السابق: ١: ٢٦٨.
- (٣١) المصدر السابق: ١: ٣٧٦.
- (٣٢) المصدر السابق: ٢: ٤٣٠.
- (٣٣) المصدر السابق: ١: ٤٦٦.
- (٣٤) المصدر السابق: ٢: ٤٥٠ - ٣١٤.
- (٣٥) الكشف: ١: ٤٧.
- (٣٦) المصدر السابق: ٢: ١٣٤.
- (٣٧) الكشف: ٢: ٢٣٠.
- (٣٨) المصدر السابق: ٢: ١٤١٣ - ١٤١٣.
- (٣٩) المصدر السابق: ٢: ١٣٨، ١: ٥٧٢.
- (٤٠) المصدر السابق: مقدمة الكشف.
- (٤١) المصدر السابق: المقدمة.
- (٤٢) المصدر السابق: ١: ٥٧.
- (٤٣) سياي البحث عنه.
- (٤٤) سياي الحديث عنه.
- (٤٥) المصدر السابق: ٢: ١٤٦.
- (٤٦) المصدر السابق: ٢: ٢١٠ - ٢٦٧.
- (٤٧) وصلنا من هذا التفسير اربعة اجزاء فقط، وهي مخطوطة في مكتبة مخطوطات الجامعة العربية، وتبدأ من سورة يس وتنتهي بسورة التين في ٢٠١ ورقة.
- (٤٨) مصطفى الصاوي الجويني: منهج الزمخشري في تفسير القرآن: ٨٦ طبع ١٩٥٩ مصر.
- (٤٩) الكشف: ٢: ١٨٤: التبيان: ٢: ٣٦٠.
- (٥٠) فهرست دار الكتب المصرية كشف الظنون حاجي خليفة ومعجم كوركيس.



## العرفان والقرآن

الاستاذ: محمد جعفر ياحقي

تعريب: عبدالرحيم مبارك



ما هو العرفان، وعلام يصدق، نافع  
هو لمجتمعنا الحالي أم ضار؟  
تساؤلات لا تمثل محور اهتمامنا في هذه  
المقالة، ولسنا كذلك بصدد تعريف العرفان  
وبيان أسباب نشأته، إذ أن هذه المواضيع  
قد أشبعت بحثاً في عصرنا الحاضر بالرغم  
من أن هناك الكثير ممّا لم يقل بعد، بل أن  
مانحن بصدد هو العرفان بمفهومه  
الإسلامي، أي التصوف الإسلامي المستند  
على القرآن والسنة.

فالتصرف نوع من الزهد يعتمد على  
الاستبطان والإشراق المقترنين بإعراض عن  
الدنيا يزداد أحياناً إلى حد الإفراط، على أن  
ما يميز التصوف عن الزهد الإفراطي أن  
التصوف يستند كما ذكرنا إلى الكشف  
والإشراق، فالصوفي أنما ينشد الحقيقة في  
روحه ويلتمسها في خبايا نفسه، في حين أن

الزاهد يتحرى جانب العمل بالجوارح  
ويصرف اهتمامه في الأدوات والوسائل، إذ  
نظره واهتمامه بالخارج أكثر منه  
بالباطن والداخل.

إن العرفان يسعى إلى إزالة هذه  
الوسائل والأدوات باعتبارها حُجُباً يمكن  
كشفها الصوفي من رؤية معشوقه متجلياً  
بلاساتر، في حين يعتبر منطق الزهد  
الأدوات والوسائل ضرورية، وينظر إلى  
مسألة التوحيد ومعرفة الخالق على أنها  
لا تختلف عن غيرها من المسائل.

الصوفي يعتبر العشق الطريق الأقصر  
والأقرب إلى المعبود، بينما يعتبر الزاهد أن  
العقل والعمل يمثلان ذلك؛ السلوك العرفاني  
يتمثل بالوجد والفناء في المحبوب بينما  
تتمثل عبادة الزاهدين في التعقل والتفكير في  
عواقب الأمور.

أن مانحن بصدده هو بيان أن  
التصوّف الاسلامي - بالرغم من كل ما قيل  
عنه - ينبعث من الإسلام نفسه ولا يدين  
بوجوده الى أفكار وفلسفات الأمم الأخرى،  
وس يظهر جلياً إمكان نشوء التصوّف من  
الإسلام نفسه مع استبعاد تأثير الأفكار  
والفلسفات والمذاهب الأخرى.

وعليّنا أن نبين أن المقصود من  
التصوّف هو تصوّف السنين الأولى  
للإسلام التي تحدّها في امتدادها نهاية  
القرن الأول الهجري، أي عرفان أبي ذر  
وسلمان، حذيفة وأويس القرني، لا التصوّف  
المعقّد لابن عربي وعين القضاة  
والسهروردي والغزالي وحتى بايزيد  
والجنيد والحلاج وبوسعيد وحمدون قصار،  
لأننا إذا أصررنا على عدم تسمية سلمان  
وأبي ذر و.. بالصوفيّة فعليّنا على الأقل أن  
نفتش عن البذرة الأولى للتصوّف الاسلامي  
في سيرتهم ونمط حياتهم، حيث أنهم نهلوا  
من النبع القرآني الصافي في ظلّ تعاليم  
وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم  
وهديه وتشكّلت أفكارهم وطريقة حياتهم  
بعيداً عن أي تأثير غريب وفكر شاذ يشوبها  
من خارج المحيط الاسلامي.

وبديهيّ أن أولئك الذين سعوا في  
إظهار تأثير التصوّف بالفلسفات الجديدة

الافلاطونية والهندية والمانوية أو بالرهينة  
المسيحية، قد نظروا الى التصوّف في أوج  
تكامله وتعقيده، أي أنهم أظهروا ما لمسوه -  
وكما هو الواقع فعلاً - من أن عناصر غريبة  
وفلسفات مختلفة قد اندمجت فيه.

وفي الحقيقة، أن التصوّف الاسلامي  
شأنه شأن المذاهب الأخرى قد ضمّ في  
طريقه سيره وتكامله نتفاً من الأفكار  
المختلفة التي اعترضت طريقه، بحيث عرف  
على أنه مزيج من اعتقادات الفرق المختلفة.  
وعلى أنه يمثل ملتقى الأفكار المختلفة  
المتضادة، في حين أننا لو نظرنا الى مصدر  
التصوّف ومنبعه ودققنا النظر في عناصره،  
لوجدنا أن القرآن كان الباعث الكافي  
والأرضيّة المساعدة لظهور التصوّف  
البسيط الخالي من التكلّف في القرن  
الاسلامي الاول.

### قانون التكامل:

أن أيّ مذهب ومدرسة فكريّة أو  
سياسية لم تبق مصونة طول عمرها عن  
تأثير المذاهب والمدارس الفكرية الأخرى، إذ  
أن الاقتباس وحبّ التغيير والجرح والتعديل  
والبحث عن الجديد ومحاولة تغيير القوانين  
التي تبدو ثابتة هي من خصائص الروح  
الانسانية المتسامية؛ وعلى هذا فإن من

الطبيعي بمكان ان يكون التصوف الاسلامي قد مر - كما حدث للاسلام نفسه - عبر غربال الأفكار، وجرف في سيره من النبع الى المصب الكثير من الأملاح والشوائب المختلفة، المناسب منها وغير المناسب، متكدرأ خارجاً عن انسيابه وصفائه وشفافيته السابقة الى الحد الذي صار يعد شيئاً جديداً غريباً. ولونظرنا الى التصوف نفسه وطريقة تعامله المعتمدة على التفكير الحر المتسامح الى الحد الذي يعتبر العارف فيه ان ليس من قلب الآ وفيه طريق الى الله، وأن طرق الوصول الى الحقيقة متعددة تعدد النفوس، وأن خلاف الفرق الاثنتين والسبعين فيما بينها له مبرراته، وأن الصوفي عليه ان ينظر الى عقائد الآخرين باحترام، فاذا ما وفق الى اكتساب شيء منها فعليه ان يتقبله بسعة صدر ويفيد منه، حيث ان العرفان كان قد فتح الباب على مصراعيه لجميع الافكار، وكانت روح العرفان - كما يظهر العرفاء المسلمون - تمتاز بالتساهل والتسامح وعدم الاهتمام بالمسائل الظاهرية والعقائدية؛

واذا ما تذكرنا ان الكثير من المسائل التي كانت الفلسفة تثيرها آنذاك وخصوصاً في طابعها الافلاطوني الجديد والفلسفات الهندية، والتي كانت تنسجم وتتلاءم مع

الميول العرفانية بحيث صبغت ذلك العصر وأفكاره بصبغتها؛ اذا ما تذكرنا كل هذا فسيقل عجبنا من جنوح التصوف الى الفلسفة وتلاقحه مع باقي المذاهب والمدارس، إذ ان اي مذهب لم يستطع ان يعتمد ويحافظ على نقائه عبر الزمن وأن يقاوم الانحراف الذي يخرج تدرجياً عن أصله حتى يعود غريباً عنه، والمثال الملموس لذلك هو اسلامنا وما آل عليه.

والجانب الآخر في جواب من قال بتأثر التصوف بالنحل الأخرى هو ان التفكير العرفاني ونزعة الاستبطان لا يمكن ربطه وتخصيصه بأرض وناحية معينة، فالروح البشرية الهائمة حين تتطلع الى السماء الزرقاء وتحس في أعماقها بعظمة الوجود والخلق، وتعتقد أن يداً غيبية محيرة تكمن وراءه، سترتجف في أعماقها ويلفها خوف محبب، وستكتشف عما قليل ان الدنيا لا تستحق ان تكون معقد الآمال ومحطها، وأن لهذه الخيوط المتشابكة طرفاً آخر ينبغي أن يكون خاتمة الحياة البشرية.

وبناءً على هذا التصور يجب الاعتقاد ان لجميع الأديان والمذاهب، حتى تلك التي ولدت من المراحل البدائية للمجتمعات البشرية نوعاً من العرفان، إذ ان من الخصائص الرئيسية للأديان النزعة والميل

الى عالم غير منظور والاهتمام بالتخيالات العرفانية<sup>(١)</sup>، بل ان البعض قد أرجع - بنظرة أوسع وأشمل - تاريخ نشوء الأفكار العرفانية الى أزمنة متناهية في القدم، وقالوا بأنهم لا يظنون ان التصوف قد نشأ في القرون الاسلامية الاولى بل ان زمانه يمكن إرجاعه الى خلق آدم، فقد حبا الخالق منذ بدء الوجود والخلق بعض مخلوقاته بمحبته؛ لذا فان التصوف الحقيقي، اي الغرق والفناء في محبة الله والمحو في إرادته ورغبته، والذي كان مختصاً بالانبياء، قد نشأ قبل ظهور الاسلام.<sup>(٢)</sup>

ان الانسان البدائي، قبل ان يصبح أسيراً للزحام ومشاكل المجتمع ويفقد خلال ذلك ثقته بنفسه وعقيدته بكل شيء، كان سيذعن حين يواجه المشاكل الطبيعية، أن هناك قوة غيبية مسيرة، أو ان تحصل لديه - على الأقل - حالة الاستعداد لتقبل النزعات والميول العرفانية - حيث ضعفت هذه الروح عند البشر تدريجياً - فاذا ما رافق حالة الاستعداد تلك تلقينه بمحفزات من قبيل المسائل الميتافيزيقية والمذهبية فان تلك الروح ستزداد قوة لديه، كما ان الالتجاء الى أحضان الطبيعة وتفضيل سكنى الصحراء يشكّل أرضية مساعدة لتقبل هذه الأفكار.

ان روح تقبل العرفان تضعف عند الأمم كلما صعدت في سلم التمدن وأنست بالمسائل الاجتماعية وازدانت عندها الماديات والقشور، بينما يبدو العرفان أكثر ملائمة مع حياة الصحراء والابتعاد والاعراض عن المجتمع، لأن العارف يستطيع بسهولة وسرعة ان يقطع علائقه مع الأرض وما عليها، ويختار الفرار من قيود المادة ملقياً نفسه في احضان المطلق. ومن جانب آخر فان البشرية حين تفرق في أغوار التمدن، وتركذ في مستنقعات المادة، وتصرخ في اضطرابها محاولة التعلق في فرارها من هذا المستنقع بأي قشة، ستهرع حين تشرق أمامها بوارق العرفان وتلتجئ الى كنفها.

ان الأمم التي لم تألف بعد السنن والمخلفات الاجتماعية والاخلاقية تشكل الأرضية الخصبة لبذر عقيدة جديدة ونشوتها، لذا فقد تلقف العرب البدو الذي خلت نفوسهم من تأثير الافكار المذهبية المعقدة الملتوية والمواريث القومية والعنصرية، تلقفوا الدين الاسلامي ورسموه عميقاً في صفحات ضمائرهم وازدهانهم البيضاء فنشأوا اقوياء ثابتي العقيدة.

ان الالتفات الى هذه المسألة من قبل



الانظمة الاستعمارية الحديثة كان له معطيات مثمرة وناجحة، فقد كان أحد برامج الدول المتفوقة هو الاحتواء الثقافي للامم المغلوبة، لأنها حين تفرغ هذه الامم من محتواها الثقافي وتخلي ضميرها من أي تقاليد وأفكار، فسيصبح بإمكانها بمنتهى الحرية إملاء ثقافتها وفكرها على تلك الأمة وتلقينها نمطاً خاصاً في الحياة.

لقد جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بيئة مفككة خالية من الثقافة، مترامية الأطراف في الصحراء الواسعة والجرداء وأزاح بكلمة (لا) عن صفحات عقولهم وأذهانهم كل شائبة ومبدأ وفكر رديء، وأوله الباحثين عن الاله في صحراء العشق الالهي.

أفلم تكن كلمة (لا) كافية لتجلية الغبار عن القلوب الصدئة المتسخة؟

أولم يكن اعصار (الآ الله) كافياً لازاحة عثرات الافكار وتنقيتها وإفراغها من الأنانية والنفاق وحب ما هو عارض زائل؟ إن الخطوة الاولى التي خطاها الاسلام، أي شعار (لا اله الا الله). ستتكشف اذا ما طالعناها جيداً عن محور لنظر عرفاني، أفلاتكفي شفرة (لا) وحدها لفتح الطريق وتعبيده لما يأتي إستثناء بعد (الآ)؟

أولا تتمخض هذه العبارة عن التطهر،

الزهد، التجرد، الفناء، الشوق، الفقر، ..وأخيراً الوصول؟

إن النظر الى هذه الاصطلاحات والى الشعار الاسلامي الكبير من زاوية العرفان، كما نظر العرفاء وعبروا، سيظهر أنها أعمق وأغنى معنى مما يدور في خلدنا أو خلد أي مسلم غير عارف. (٣) لقد لقننا هذا الشعار نبيّ قضى معظم حياته زاهداً لم تمح من الأذهان بعد ذكرى بقائه في الغار سنين طويلة معترلاً عن مجتمعه وعشيرته وأقاربه الأثرياء.

لقد تقضت سنين الاسلام الاولى مع بلاغاتها النارية ومع نزول آيات الخوف، حيث عاش المسلمون في رعب وفزع لا يلقون الى الدنيا بالاً فقد وجهتهم آيات القرآن وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الى باطنهم، ودعتهم الى التفكير بالآخرة، وكانت روح البساطة والذهن الخالي الارضية المناسبة لديهم لتقبل هذه الافكار.

وقد طبع الزهد الاسلامي في مراحل الاولى بطابع البساطة، إذ نشأ هذا الزهد اثر الخوف الذي اولدته آيات الوعيد القرآنية في نفوس المسلمين، وكانت ميزته وخاصيته الاخرى هي عدم التقيد بالفاظ ومراسم وطقوس معينة، إذ إن الزهد الذي يتمثل في

الاهتمام الزائد بالأعمال والطقوس المذهبية ونوع من انواع الاستبطان والانزواء والتفكير في عظمة الخالق لم يكن قد تشكلت سماته ليعرف على أنه سلوك خاص معين. هذا الزهد أو العرفان البسيط كان في معزل عن الاصطلاحات والطقوس والشعائر الصوفية الخاصة التي ولدت فيما بعد من قبيل قول (أنا الحق)، والوجد والشطحات والمراسم الخاصة في السلوك الى الله وصولاً الى الحقيقة، وكان الاهتمام يتمثل آنذاك بالجانب العبادي، حتى أنه لم يكن قد تلوّث بعد بالمراحل الأولى للسلوك العرفاني في الانفراد والانزواء والسفر.

لقد كان كافياً لزاهد صدر الاسلام المؤمن المطمئن ان الله قد ذم الدنيا في قرآنه ودعا الناس الى حياة دائمة وخالدة، حيث تكرر ذلك في آيات عديدة:

﴿اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور﴾. (الحديد: ٢٠)

﴿الم \* أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون﴾. (العنكبوت: ١)

﴿انما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾. (محمد: ٣٦)

﴿تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة﴾. (النساء: ٩٤)

﴿تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾. (الانفال: ٦٧)

ويؤيد هذه الآيات قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة أو الحديث الآخر المنسوب لأمير المؤمنين علي عليه السلام: الدنيا جيفة وطالبوها كلاب.

لقد كان نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم نفسه مثال الزهد والاعراض عن الدنيا يعيش كما أراد له الاسلام، وقد سعى الاسلام دؤوباً في محاربة اسراف كبار العرب في جمع الأموال واتباع الشهوات حينذاك بتقليل الدنيا وتصغيرها في أعينهم وابرار تفاهة ثروة وحياة هذا العالم لهم، ودعا كراماً الى التآسي بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وجعله مثلاً يحتذى: ﴿ولكم في رسول الله أسوة حسنة﴾. (الاحزاب: ٢)

ولقد تأثرت الروح المتفتحة للمسلمين الأوائل بمثل هذه الآيات وانصقلت معرضة عن الدنيا وتوافها ميممة شطر الانزواء والزهد، ولهذا السبب فقد كان الاعراض عن الرغبات وعن الثروة في هذه الدنيا احدى وركائز التصوف في القرون اللاحقة.

نقل ان حاتم الاصم قدم بغداد  
فأخبر الخليفة أن زاهد خراسان قد جاء،  
فطلبه الخليفة، وحين وصل حاتم خاطب  
الخليفة: أيها الزاهد، فأجاب الخليفة: أنا  
لست زاهداً فالدنيا كلها منقادة لأمرى، إنما  
الزاهد أنت. فقال حاتم: إنما أنت هو، أليس  
الله تعالى يقول: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾  
ولقد كنت زاهداً ففقت بالقليل، لكني لا  
أحني رأسي للدنيا فكيف أكون زاهداً؟<sup>(٤)</sup>

والمسألة الثانية التي سببت تشديد  
الزهد كانت آيات التخويف التي كانت ترد  
في القرآن لردع المسرفين والمتجبرين، فقد  
جاءت بكثرة أخافت الصالحين والمتقين  
أنفسهم من أن يمسه لهم الغضب الإلهي،  
فقد كان قعر جهنم بحممه المحرقة وعذابه  
الآليم مهياً على الدوام للمذنبين والخاطئين،  
ولقد تناثرت آيات الوعيد للكفار والخاطئين  
على قدر مراتبهم حيثما نظرنا في زوايا  
القرآن المختلفة الى الحد الذي أوجس منه  
المؤمنون أنفسهم منه خيفة، وقد امتدح  
الباري هذا الخوف والخشية المقرونين  
بالتعظيم والاحترام وعدهما من الإيمان:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ  
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الأنفال: ٢)

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  
الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨)

﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل  
عمران: ١٧٥)

﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  
وَالْأَبْصَارُ﴾ (النور: ٣٧)

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ  
بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ (ق: ٣٣)

إن الخوف في هذه الموارد كان نتيجة  
خاصة للمعرفة، لذا فقد كان العلماء  
يخشون الله أكثر من غيرهم، وبديهي أن  
هذا الخوف ليس من جبروت الخالق  
وسلطانه القاهر، بل ان العارف حين يطأ  
أعتاب المعرفة الحقيقية لله ويعرف عظمة  
مقامه فسيحس بالذل والصغار يملأ  
وجوده، وسيتجاهل نفسه وينساها أمام  
جلال الخالق وعظمته، وسيكون الخوف هو  
النتيجة الطبيعية لمثل هذه المعرفة.

قال ذوالنون: إن العارف ينبغي ان  
يكون عارفاً خائفاً لعارفاً واصفاً، اذ العارف  
لا يصف نفسه بالمعرفة، فلو كان عارفاً لكان  
خائفاً، إنما يخشى الله من عباده العلماء.<sup>(٥)</sup>

إن الخوف والرجاء اللذين اخذهما  
العرفاء من القرآن واللذين يجيئان دوماً  
مقترنين الواحد تلو الآخر مرتبطين بصفتين  
من صفات الخالق، فالخوف كان نتيجة  
لكون الخالق قهاراً، والرجاء كان نتيجة  
لكون الخالق (لطيفاً)، وحقيقة الرجاء هي أن

السالك يؤمل في سيره الوصول للمحسوب  
مطمئناً لاساوره هلع ولاينقص صفو عيشه  
انتظار مكروه من محبوبه (٦)

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة  
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر  
وذكر الله كثيراً﴾ (الاحزاب: ٢١)

ويأتي أحياناً ذكر مفهوم الخوف  
والرجاء في القرآن بشكل قرينة، اي الوعد  
والوعيد:

﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد  
العقاب﴾ (المؤمن: ٣)

﴿نبئ عبادي أنني أنا الغفور  
الرحيم وإن عذابي هو العذاب  
الاليم﴾ (الحج: ٤٩ - ٥٠)

وهناك في المقابل بعض الآيات التي  
تذم الزهد المفرط وتنبيه الى التمتع  
المشروع بملاذ الدنيا مما قد يبدو ظاهرياً  
متناقضاً مع الآيات السابقة: ﴿قل من حرم  
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات  
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة  
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل  
الآيات لقوم يعلمون﴾ (الاعراف: ٣٢)

﴿كلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً  
واتقوا الله الذي أنتم به  
مؤمنون﴾ (البقرة: ١٦٨)

﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن

كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في  
الأرض﴾ (القمر: ٧٧)

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا  
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله  
لا يحب المعتدين﴾ (البقرة: ١٧٠)

فهذه الآيات ومقاطع من آيات أخر تدفع  
المسلمين الى التمتع المشروع بالدنيا وتنبيه  
على أن اهتمام الفرد المسلم يجب أن  
لا يقتصر على الآخرة وحدها، وهناك أيضاً  
أخبار وروايات تشير الى أن النبي صلى الله  
عليه وآله وسلم كان ينهى المؤمنين عن الإفراط  
في الزهد وعن الابتعاد عن الدنيا ويعتبره  
منافياً لسنة، وكان يحذر من أعمال  
الرياضات والزهد التي يعجز عن مثلها  
الانسان العادي.

فعثمان بن مظعون أعرض عن الدنيا  
ولذا نذها منصرفاً الى اعتكافه وزهده حتى  
شكته امرأته الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم  
فمنعه من ذلك، وانتقد صلى الله عليه وآله وسلم  
بشدة محاولة أحد الصحابة أن يخصي  
نفسه لينصرف الى العبادة بكل وجوده،  
وتشير الروايات المتعددة (٧) الى أن هدف  
الاسلام وغايته ليس الآخرة وحدها، وإن  
الاسلام لا يريد تنشئة زهاد يصلحون  
للآخرة فقط وتربية أناس غاية همهم إحراز  
نجاتهم من عذاب جهنم بعيداً عن الإحساس



بأي مسؤوليات اجتماعية أو التزامات  
وواجبات تجاه الآخرين.

## دين الفطرة والاعتدال:

أن أجل تعبير عن واقعية الاصاله  
الاجتماعية للاسلام تجمع بين هذه  
المتضادات هو التعبير المنتزع من القرآن  
نفسه وهو: الدين الوسط والفطرة.

فالفطرة هي الطبيعة والخلق والابتداء،  
اي الجوهر الاصيل لكل شيء، والاسلام  
يتعامل مع واقعية الموجودات وفطرتها،  
وبديهي ان الاسلام باعتباره يمثل قانون  
الحياة البشرية ودستورها الذي يمثل الحل  
الانجع والأمثل لمشاكلها، فإن المقصود  
بالفطرة وبكون الاسلام فطرياً هو انطباقه  
وانسجامه مع تكوين الانسان وذات خلقته.  
أفلا يستند خلق الإنسان - بشهادة القرآن -  
على أصليين متضادين، روح وجسم، عقل  
ونفس، خير وشر، وأن هذه الازدواجية  
الجميلة من خصائص الذات الادمية  
لوحدها؟

﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ  
حَمَلٍ مُسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ  
رُوحِي﴾ (الحجر: ٢٨-٢٩)

فالجسم البشري المركب من الحمأ  
المسنون، أي الطين المتخمر ذي الرائحة،

يشكل رابطة الانسان بالدنيا ويزين في  
نظره عالم المادة، في حين أن روحه  
المتعالية التي نفخت فيه من روح الله تعرج  
به الى السماوات العلى، وأن من عجائب هذا  
الطين المسنون وهذا الجسم الوضيع القدر  
الديوي أن يرفع نفسه ليكون لائقاً بالقرب  
من الحق وأن يعبر من قباب قوسين حتى  
لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن يصل  
الى حيث لم يصل وهم لم يخطر على فكر.

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ  
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٣٠)

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا  
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣)

كذلك فإن حنيفية الاسلام هي تعبير  
آخر عن مطابقته للفطرة وانسجامه معها.

﴿قُلْ إِنِّي هِدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا  
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الانعام: ١٦٢)

ان الاسلام - كما يستنبط من القرآن -  
عبارة عن مجموع طاقتين متقابلتين  
محصلتهما هي الاعتدال والفطرة البشرية،  
اي ما عُبِّرَ عنه بالملة الحنيفة والامة الوسط.

أن هذا التعبير لن يدع مجالاً لأي افراط

أو تفريط لأن ينضويا تحت اسم الاسلام، ويجب البحث - في حالة وجود شيء منهما - عن علله التاريخية والاجتماعية، وباعتبار ان الاسلام هو الدين الوسط وأن العرفان يمكن النظر اليه على أنه يمثل جانب التفريط في بعد من أبعاد الاسلام، فعلياً ان نبحت، كما أسلفنا، عن المبررات الاجتماعية والتاريخية لنشوءه.

حين نبتعد عن السنين العشرة التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاننا نجد ان التحزبات والتوازن القبلي بدأت تحيا من جديد وتتلمس طريقها إلى أذهان رجال الاسلام الكبار، ولأن الخلفاء الذين أعقبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في الأغلب قبل البعثة النبوية من جنس رؤساء القبائل هؤلاء، واختفى نداء القلوب التي كان يكويها غم الخوف على المستقبل فلم يعد يقرع الأذان، فقد أحيا المسلمون تدريجياً التجمعات القومية وحب الثروة ومظاهر الترف واللهات وراء الدنيا، وبرزت الى العيان وجوه تفتقر السابقة العقائدية مثل كعب الأحبار اليهودي الذي أصبح أحد مشاوري عثمان، وكانت تصرفات بعض من رؤساء القبائل آنذاك تدعو الناس للتهالك على الدنيا والانغماس في ملاذها، وفي مقر الخلافة فقد دُون بأمر من يدعي وراثة

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدول لتقسيم الحقوق من بيت المال، فأعطي الناس العطاء على قدر مراتبهم من بيت المال.

وحين قرا الصحابي أبوذر عليهم آية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ واعترض عليهم بشدة اعتبروه سفيهاً ومجنوناً وأبعدوه الى الربذة.

ويُنشئ معاوية، قريب الخليفة، قصر الخضراء في الشام ويشكل امبراطورية يحاكي بها امبراطورية الروم والفرس، ويجري الاعتداء على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة أمير المؤمنين عليه السلام والخط من شأنها أمام أعين الذين قضوا اثنتين وعشرين سنة في ركاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر اخلاص والتفاني بدون أن تطرف لهم عين، ويستشهد علي عليه السلام الذي نذر حياته وأوقفها للاسلام في محراب العبادة بعد أن قضى سنيناً حبس بيته على يد مسلم، ويقتل ابن معاوية في كربلاء سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه القلة على أنهم خوارج، ويرجم الكعبة بالمنجنيق ويبيني على انقاضها ركائز ظلم بني امية، ثم تلاه الحجاج وعبد الملك وأشباههما الذين حذوا حذوهم وقلدوا طريقته.

هذه المسائل وأشباهاها، والهرج والمرج في داخل الحكم الاسلامي، قد بعثت اليأس شيئاً فشيئاً في قلوب الناس الذي شاهدوا صفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلصه وراوا عمق الانحراف الذي تعاني منه الأمة الاسلامية، وشاهدوا ان صرخات الاعتراض تتبدد بدون ان تصل الى اذن سامع إن لم تُخمد في أفواه اصحابها، وجعلت أصحاب القلوب المتمتمة بآيات القرآن ينطوون على أنفسهم هاربين من قهر وظلم بدا أقوى من ان يمكنهم الوقوف بوجهه، واعتقد هؤلاء ان دواء جميع العلل هو الاعراض عن موجبات هذا الفساد والفوضى، أفلم يذكر القرآن نفسه أن متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ فقد رأى المسلمون رأي العين هذه الحقيقة ولمسوها، والتي أيدها آيات القرآن بروعتها التي مست شغاف القلوب فبعثت فيها الحياة والطمأنينة.

ولقد عدل الزهد الاسلامي ابتداءً من هذا الزمن فصاعداً عن معناه الحقيقي الأول، وهرع فزعاً مفتشاً عن دواء لكل هذه العلل لايضيره أكان ذلك الدواء رهبانية مسيحية أو أفكاراً هندية ومانوية أو فلسفة افلاطونية واسكندرانية جديدة، فلم يكن القصد إلا تبرير كل هذه الآفات والمصائب والتفكر في

عظمة الخالق التي تمثلت في عالمهم بكل هذه الألوان والأشكال وختاماً بالتساؤل المر: لماذا يجري هذا؟

إن هذا الزهد والفرار من الحياة المادية الناشيء من عوامل الأزمة الاجتماعية والسياسية كان يمثل اللبنة الاولى لنشوء التصوف والذي كان متأثراً الى حد كبير بالقرآن نفسه، وقد زاد تأثره بالجو الحاكم والعوامل الاجتماعية والروح الفلسفية الحاكمة في ذلك الوقت كلما ابتعدنا عن سني الاسلام الاولى واقتربنا من القرن الثاني الهجري.

هذا التصوف البسيط الذي يجدر أن نسميه نوعاً من الزهد كان يفتقد الطقوس والتقاليد والاصطلاحات الخاصة، ولم يكن التصوف ليعرف آنذاك على أنه يمثل منهجاً خاصاً وطريقة معينة، لكنه في القرن الثالث والرابع ومع مجيء عرفاء يملؤهم الهياج والحماس، مثل بايزيد البسطامي والجنيد ورابعة وابراهيم الأدهم وسفيان الثوري ومالك بن دينار وغيرهم، فقد عُرف هؤلاء كفرقة خاصة لاتطابق عقائدها عقائد المسلمين القشريين، وبالطبع فان تحديد الزمن الذي بدأت لفظة صوفي تطلق فيه على مجموعة خاصة يستلزم مراجعة الكتب المختصة بذلك.

وفي هذه القرون جرى إثرا التمازج بين العرفاء المتحمسين الذين لم يكونوا ليستقروا في مكان معين بل انتشروا في وهاد الأرض وقلل الجبال، بعض اللقاءات بينهم وبين رهبان المسيحية، وليس مستبعداً أن يكون العرفاء المسلمون قد تقبلوا وتقمصوا طريقة زهد أولئك واتخذوها نموذجاً يحتذى في سلوكهم، ففي شرح أحوال ابراهيم نجد أنه التقى مرة في البادية بشاب يهودي وأخرى براهب عجوز معتكف في ديره<sup>(٨)</sup> كذلك لا ينبغي نسيان تأثير الأفكار المسيحية في الجنيد واتباعه نظراً لانتمائه لعائلة مسيحية.

### لبّ القرآن:

من المهم أن نذكر أن الصوفيّين في جميع أدوار تاريخ التصوف لم يعتبروا ذوقهم وطريقتهم منفصلة عن القرآن، بل اعتقدوا دوماً أن حقيقة القرآن في أيديهم هم، وأن الذين ينسبون اليهم الارتداد والزندقة لم يفعلوا أكثر من الصاق تهمة باطلا بهم ونسبتها اليهم<sup>(٩)</sup>.

وقد أسف بعض عرفاء القرون التالية لأن المسلمين قد اقتنعوا واكتفوا بظاهر القرآن وقشره، ولم يكلّفوا أنفسهم عناء اكتشاف باطنه وحقيقته.

«لقد قنع الخلق — يا للأسى — بظاهر القرآن ولم يروا فيه إلا قشره فلم يغتذوا بلبّه؛ إذ القرآن مأدبة الله في أرضه»<sup>(١١)</sup>  
يقول مولانا ما ترجمته:  
أخذنا من القرآن لباً

والقينا القشور الى الحمير<sup>(١٢)</sup>

### التأويل:

لقد ترك الادعاء بأن الآخرين أخذوا من القرآن معانيه الظاهرية — أي الاعتقاد بأن للآيات القرآنية ظاهراً وباطناً — الباب واسعاً للصوفية ليؤولوا أي مسألة لاتوافق ظاهر القرآن ويطابقوها معه، واعتقد أن أحد أسرار نجاح الصوفية في تبرير عملهم هوكون مسألة التأويل إحدى الأمور التي تحظى بالقبول على الرغم من النهي الوارد في التفسير والروايات، وخاصة الشيعية، عن التفسير بالرأي الذي لا يستند على قول الامام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمثلاً ليس هناك آية في القرآن تدل بشكل صريح على الاباحة أو النهي عن سماع الغناء، الأمر الذي شجع مجموعة من الصوفيّين الذين يوافقون مسألة السماع على أن يوردوا آيات من القرآن كدليل على اباحتها، وأولئك الذين يخالفون السماع سيردون ذلك ويرفضونه



معتمدين على تأويل آيات القرآن. (١٣)

ولأن المفسر يستطيع، بتأويل الآيات، أن يبرر دوماً مختلف أنواع المعاني ويكسوها ظاهراً مقنعاً، فإن الإفراط قد وصل في هذا الأمر إلى الحد الذي صرف هؤلاء الكثير من الآيات التي تحوي إشارة تاريخية أو فكرة مذهبية وتبعد عن أن يكون لها معان عدة متكررة، صرفوها عن معناها وفسروها بالشكل الذي يبرر جملة من عقائدهم وأفكارهم.

فقد فسر المتصوفة مثلاً آيتي ١٦ و ١٧

من سورة يس:

﴿واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية﴾ إلى ﴿وما علينا إلا البلاغ المبين﴾ بأن المعنى المستتر والمهم لها هو أن القرية المذكورة هي الانسان ليس الآ، وأن هؤلاء المرسلين ليسوا إلا الروح والقلب والعقل واعتبروا جميع معانيها الظاهرية على أنها معان مجازية. (١٤)

أن الصوفي يريد الوصول إلى أسرار القرآن ومعانيه الكامنة، أي أنه يسعى بمنطق القلب وبركة المكاشفة التي تحصل نتيجة الرياضات والانصراف إلى الله وتصفية الباطن، إلى الوصول إلى باطن القرآن وسره، وأن يجري معانيه على لسان البشر المخلوق من الماء والطين، ففي معني (بسم

الله) يذكر صاحب كشف الأسرار أن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: «إذا قال عبد بسم الله فمعناه وسمت نفسي بسمه ربّي». (١٥)

وعلى أساس من هذه التبريرات فقد سعى الصوفية إلى انتزاع أسماء محببة وصفات جميلة مقبولة لطائفتهم من القرآن، يقول صاحب التصفية: وللصوفية في القرآن والأخبار أسماء كثيرة كلها جميل ومقبول، لكن خلاصة أحوالهم وأعمالهم هو في قطع العلائق وحفظ الدقائق وإدراك الحقائق، فحيثما تجلت هذه الصفات في شخص كان صوفياً (١٦)

ثم يذكر - استناداً إلى آيات من القرآن - أسماء جميلة مثل: مفلح، خائف، سخي، راض، محب، ذاك، .. وينسبها إلى الصوفية.

## سنة الرسول:

كانت سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الملجأ الآخر للصوفيين بعد القرآن، إذ اعتقدوا أنهم وحدهم السائرين على نهجه وسنته الصحيحة، بينما انحرف الآخرون عنها وتفرقوا أيادي سبأ، وقد بحثوا - بهذا الاستدلال - لكل من تقاليدهم وسيرتهم عن شبيه ومبرر لها من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو بوجه من

الوجه.

ينقل صاحب التصفية أن جماعة من رؤساء العرب وأثرياءهم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قلة مجيئهم الى مجلسه، لأن الفقراء والصوفيين كانوا يلزمون مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقونه، وقالوا له: يا رسول الله لو نحيت هؤلاء عنك حتى نخلو بك فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعداء... فدعا المصطفى عليه السلام خباباً وعماراً وبلالاً وصهيباً وأبازر الذين كانوا من زهاد الصحابة، فأعلمهم بذلك فعادوا محزونين منكسري القلوب فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (الأنعام: ٥٢)، وبولغ في هذه الآية الى الحد الذي أوصلتهم فيه الى حد الأخوة. (١٧)

وقد بالغ بعض الصوفية في نسبة أعمالهم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنهم نسبوا بدء لبس الصوف واللباس الخشن الذي يجري عليه الصوفية الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ دعاه الله بهذه الصفة وانزل عليه سورة بهذا الاسم (المزمل): يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً...، وقيل أنه جاءت في الزبور آية تشير الى أن داود عليه السلام لبس بساطاً من الصوف فسخر منه

بعض قومه، تقول الآية ٧ من الزبور: سترت وجهي لأنني أصبحت بسببك محطاً للوم والخل (مزامير داود - مجموعة كتب العهد القديم ص ١٠٥٧). (١٨)

ونسب بعض الصوفية لبس الثياب المحاكاة من الصوف الى المسيح عليه السلام وموسى عليه السلام. (١٩)

ويمكن، استناداً الى القرآن، ذكر خاصيتين أخريين للمتصوفة ليستا محدودتين بزمان أو جماعة معينين، احدهما التسامح واتساع المنهج وانفتاحه، والأخرى السير والسياحة والنظر في النفس والآفاق.

### التسامح:

التساهل والتسامح والعفو وسعة الذوق والمشرب وما يسمى في بلاد الغرب Tolerance كان احدى الصفات الرئيسية للعرفاء في جميع القرون، (٢٠) فقد كان كبار الصوفية من قديم الايام يفكرون بمنطق القرآن المسالم المنفتح معتبرين التعصب والتحجر ناتجاً من عدم النضج، ولم يكن يعينهم الحسن والردىء فلكل امرئ في الخاتمة ان يقطف ثمار مازرع، وكان اسلوبهم على الدوام يعدّ اصلاً حياً مقايسة

بالطرق المتطرفة الاخرى؛ يقول أحدهم:

يا للأسى، إِنَّ الفرق الاثنتين والسبعين الذين يختصمون فيما بينهم، يقتل أحدهم الآخر وينصب له العداة لو اجتمعوا عندي وسمعوا هذه الكلمات مني، أنا البائس الفقير، لأريتهم أنهم فرقة واحدة على دين واحد، وما يتبع أكثرهم إلا ظناً أن الظن لا يغني من الحق شيئاً، الأسماء كثيرة لكن المسمى واحد، لكم دينكم ولي دين. (٢١)

ولقد كان لسعة الصدر والنفس والتسامح تأثير كبير في نجاح الصوفية ورواجها، فقد اجتذبوا حتى أعداءهم الضيقي النظر وأجبروهم على التسليم والخضوع، ووصل الأمر ببعضهم الى التأثير الى حد الانجذاب والانبهار بالفكر العالي والشخصية المتسامحة الكبيرة للعرفاء، فلم تصادف في سيرة العرفاء الكبار أحداً حكي عنه مجادلة ومنازعة وضيق نظر وقلة صبر، بل اننا نلمس منهم تساهلاً في مسائل العقيدة يصل الى حد الافراط، فليس من قلب إلا وله طريق الى الله، والطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق. (٢٢)

وتؤيد بعض آيات القرآن سعة الصدر والتسامح العرفاني هذا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحاً فَلَهُمْ

أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾. (البقرة: ٦٢)

﴿أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾. (النحل: ١٢٦)  
﴿لكم دينكم ولي دين﴾. (الكافرون: ٦)  
﴿وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم﴾. (يونس: ٤١)

﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعاً﴾. (المائدة: ٤٨)  
﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾. (العنكبوت: ١٨)

### السير في الآفاق والأنفس:

إن إحدى الركائز المهمة للإسلام والذي مثل أحد المعازل الأولى للتصوف في الإسلام هو السير في الآفاق والنفوس، والتفكير في عظمة الخالق وقدرة الله اللامتناهية بواسطة السيروالسياسة والتجوال ورؤية بلاد الله الواسعة وخاصة الصحارى والجبال والهضاب المستوية التي تعتبر مظهراً للبساطة وآية للتوحد،

فالسماء الصافية المليئة بالنجوم،  
والصحارى القفر المليئة بالاسرار التي  
تمتد أمام النظر الى مالا نهاية، تعطف نظر  
الانسان الى عظمة الخالق اللامحدودة،  
وتجعله يغرق فيها الى الحد الذي يرى كل  
هذه العظمة في نفسه هو، يشهد عليها قلبه  
ويقر بها وجرده.

ولم يكن السفر والتجوال والسياحة  
مسألة خاصة، بل كان أصلاً قديماً وسنة  
بشرية قديمة، فالسائح الأول كان آدم عليه  
السلام الذي ذهب الى الجنة وعاد منها الى  
الدنيا، وجاء بعده نوح عليه السلام فطاف  
بالعالم في سفينة، ثم ابراهيم عليه السلام  
الذي وضع في المنجنيق ورمي به في النار،  
وكان كل واحد من الانبياء قد انتزع نفسه  
من بلاده ومدينته ولجا الى احضان  
الطبيعة، وكان آخرهم محمد صلى الله عليه وآله  
وسلم الذي تربى في احضان الطبيعة،  
وارتضع من البادية التي لم تهدأ قط،  
وانصرف أول عمره الى رعي الأغنام ثم عمل  
في مقتبل شبابه في التجارة والسفر في  
البلدان المختلفة، ثم أحس في قلبه اضطراباً  
وهياجاً آخر لم يعده من قبل، فانصرف من  
التجارة الى احضان الصحراء منقطعاً عن  
الخلق، وبعد سنين هبط فجأة من غار حراء  
بيد ملائ عائد إلى الخلق وقضى في مكة

سنين عديدة يدعو الى الحق، ثم هاجر ليلاً  
وحيداً في الظاهر (مستصحباً الاسلام في  
الحقيقة) ميمماً شطر المدينة حيث قضى  
سنين عشرأ من الكفاح والجهاد والمصابرة  
في بدر وأحد وحنين والخندق ومكة، ثم  
تملكه شوق الرؤية فسافر ليلاً من المسجد  
الحرام الى المسجد الأقصى (من بيت الله  
الى بيت الناس) ولبى مسرعاً من هناك  
لرؤية الحق، ووصل الى الحد الذي توقف  
جبرئيل الأمين عن اللحاق به مبهوراً، الى  
الحد الذي لم تجسر الاوهام والافكار ان تطأ  
ساحة قدسه .. الى قاب قوسين أو أدنى.

فيا للحيرة والعجب من عمر الستين  
والثلاث، مع كل هذا السير والتجوال  
والسياحة في الليل والنهار والاسفار.. وفي  
كل آن، في الصحارى والهضاب.. وفي كل  
مكان، في الحرب والسلام، في الحزن  
والفرح، في التجارة والرعي، .. وفي كل  
حال. ان الهجرة في الاسلام تمثل احدى  
الطرق التي يختبىء فيها عالم مدهش من  
الجمال والروعة، وان تاريخ المجتمعات  
البشرية يشير الى ان الناس قد شدوا رحالهم  
حيثما سمعوا بحضارة عظيمة أو تمدن راق.  
ان الهجرة التي تستتبع الالتفات الى  
الدنيا المحسوسة والطبيعة الواسعة،  
وبتعبير القرآن نفسه، الاعتبار بمصير



الآخرين ودنياهم، تمنح الانسان مقاومة أفضل في دنياه، وتكسبه صلابة وتجربة، وتهب روحه كمالاً، وتبسط امامه العالم العيني وتصوغه لدنياه الواقعية وقد أولى القرآن الكريم اهتماماً بالغاً لهذه المسألة.

كذلك فقد كان للسفر أهمية كبيرة في الفكر المسيحي حيث يعتقد البعض ان الزهد الاسلامي تأثر بها بشكل أصبح السير والسفر والتجوال وسكنى الغيران من لوازم المتقي المتعبّد، في حين ان هناك العديد من الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتدح فيها السفر. وقد أورد ابن الجوزي بأربع عشرة واسطة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرنا عن .. عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبطل ولا سياحة في الاسلام؛ قال ابن قتيبة: الزمام في الأنف والخزام حلقة من شعر يجعل في احد جانبي المنخرين، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عبّاد بني اسرائيل يفعلونه من خزم التراقي وزمّ الأنوف التبطل وترك النكاح والسياحة ومفارقة الأمصار والذهاب في الأرض. (٢٢)

لكنّ ما هو مسلّم انّ السفر كان من الأمور التي اهتمّ بها الاسلام، فقد سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أي شخص آخر؛

وقد اهتمّ الصوفية بالسياحة بشكل خاص لدرجة أنّهم اهتمّوا ايضاً بمسألة معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينظر البعض الى المعراج الفكري وعدوه مثلاً لترقي الفكر وسمو الهمة.

استمع الى هذه اللطيفة: قيل لآدم (اهبط) وقيل للمصطفى (اصعد)، اهبط يا آدم ليكتسب تراب الأرض جلالك وسلطانك، وتعال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الى السماء لتزدان الأفلاك بجمال طلعك، يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ان السرّ اتنا قلنا لأبيك آدم (اهبط) هو أن نقول لك (اصعد) على مركب الهمة واجعل الأفلاك تحت أخمص قدمك المبارك، سافر من الجسم والروح ثم انظر اليّ. (٢٤)

ونعرض لنماذج من الآيات التي تحثّ على التجوال والسياحة: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾. (ق: ٣٦)

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّه الْحَقُّ﴾. (نصّلت: ٥٣)

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾. (الأنعام: ٣٦)

حيث انّ المقطع الأول لهذه الآية قد تكرر في القرآن الكريم في موارد متعددة

حكاية عن أهمية المطلب.

﴿وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾. (الذاريات: ٢٠-٢١)

﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾. (النساء: ٩٧)

وقد استعملت مادة (ساح) في القرآن بصورة (سائح) كما سورة التوبة - الآية ١٢، وسورة التحريم - الآية ٥، بالرغم من أن بعض المفسرين فسّر كلمة (سائحات) في هذه الآيات بمعنى (صائمات). (٢٥)

\* \* \*

إن القرآن يعتبر كتاباً بُني على الإجمال والاختصار، فإذا ماوردت آية واحدة حول موضوع أو مطلب معين فإن ذلك كاف للفت نظر المسلمين للاهتمام بذلك الموضوع، في حين أن هناك آيات مكررة؛ وبشكل ظاهر لاجابة معه الى تاويل أو توجيه، حول أغلب المقولات العرفانية.

أفلم يكن سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وسيرتهم في زهدهم وإعراضهم عن الدنيا كافياً للعرفاء الملتزمين المعتقدين بمبادئ الاسلام ليتخذوا هذا السلوك هادياً لمنهج حياتهم وطرار تفكيرهم؟ إن ما ذكرناه حتى الآن كان

بعنوان الركائز الاسيائية لعرفان بسيط مجرد عن الطقوس والتقاليد الخاصة، واتضح جلياً للعيان أن هذا النمط من العرفان لا يستبطن تعارضاً مع قانون الاسلام وهديه الآ في نواح قليلة تتعلق بالإفراط في الإعراض عن الدنيا، فقد كان لهذا العرفان قدر من اعتدال دين الفطرة حسب تعبير القرآن نفسه.

ولانجد لزماً أن نذكر أن التصوف قد أفاد - في مسيره التكاملي - بنحو مفرط من الأفكار المحيطة به، واتسع في أبعاده المختلفة، بل المتناقضة أحياناً، مشكلاً مسيراً جديداً يوازي مسير الاسلام الأصيل ويتميز عنه بطريقة الدرك والفهم والالتقاط الخاص للمسائل المذهبية، والذي زاد في القرون التالية لدرجة ملحوظة، وفي الختام فقد عرف التصوف على أنه يمثل - الى درجة ما - دركاً وفهماً خاصاً للاسلام، وأن ما يميزه في هذا المسير عن تعاليم الاسلام هو الايمان والأوراد والأذكار والطقوس الخاصة وتصفية الباطن التي تفتقدها المذاهب الاسلامية الاخرى أو أنها توجد فيها بشكل سطحي لا عمق فيه.

لقد سعى الصوفيون أن يتجاوزوا تبرير هذا النوع من التفكير الى اعتباره يمثل واقع القرآن ولبه والى عدّه حقيقة الدين

وروحه، وحاولوا لهذا السبب ان ينسبوا كل  
الفاظهم وأورادهم وتعاليمهم الى القرآن  
ويبحثوا لها في القرآن عن متكأ ومسند.

فحين ننظر الى كتب الصوفيين القديمة  
والحديثه في هذا الباب نجد أنهم يعتبرون  
جميع مراحل سلوكهم ومقاماتهم وأحوالهم  
ونمط تفكيرهم العرفاني مستنداً على آيات  
القرآن مستمداً منها، وأن ما استخلصوه من  
هذا الطريق كان مسألة تأويل وتوجيه الآيات  
التي مثلت منشأ الاختلاف بينهم وبين الآراء  
الآخرى والأفكار المعارضة.

نعم، ان العارف في سيره المستند الى  
القرآن يصل في مرحلة تصفية النفس  
والمكاشفة والاشراق الى الحد الذي لا يرى  
في الوجود شيئاً إلاه، فالكل يمحي فيه،  
وحين يراه في كل ذرة، غافلاً عن نفسه هو،  
قائلاً في هذه الحال:

والله ما طلعت شمس ولا غربت

الأ وانت مني قلبي ووسواسي  
ولا تنفست محزوناً ولا فرحاً

الأ وذكرك مقرون بأنفاسي  
ولا جلست الى قوم أحدثهم

الأ وانت حديثي بين جلأسي  
ولا هممت بشرب الماء في قدح

الأ رأيت خيلاً منك في كاسي

## المصادر التي اعتمدت عليها هذه المقالة

- ١ - القرآن الكريم.
- ٢ - أبو الفتوح الرازي: تفسير روض الجنان، طباعة  
مهدي الهي قمشه اي (بالفارسية).
- ٣ - الاستخري، الدكتور إحسان الله: أصول التصوف،  
طهران (بالفارسية).
- ٤ - الحلواني، عبد السلام - أحمد المنعم: السمو الروحي  
في الادب الصوفي، مصر ١٩٤٩ م.
- ٥ - رجائي، الدكتور أحمد علي: فرهنگ اشعار حافظ،  
طهران، زوار (بالفارسية).
- ٦ - زرین کوب، الدكتور عبدالحسين: ارژش ميراث  
صوفيه، طهران، نشر آريا ١٣٤٤ (بالفارسية).
- ٧ - سنائي، ابوالمجد مجدود بن آدم: کلیات دیوان  
سنائي، تصحيح مدرس رضوي، طهران  
(بالفارسية).
- ٨ - السهروردي، شيخ الاشراق شهاب الدين عمر:  
مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق، جمع وتصحيح  
الدكتور حسين نصر وهنري كربين، نشر الجمعية  
الایرانية الفرنسية، طهران ١٣٤٨ (بالفارسية).
- ٩ - عبادي، اردشير: التصفية في أحوال المتصوفة،  
تصحيح الدكتور غلام حسين يوسفی، مركز الثقافة  
الایرانية، طهران ١٣٤٧ (بالفارسية).
- ١٠ - عزالدین محمود کاشي: مصباح الهداية ومفتاح  
الكفاية، تصحيح وتقديم جلال همائي، طهران  
(بالفارسية).
- ١١ - عطار، شيخ فريد الدين: تذكرة الاولياء (في مجلد  
واحد) تصحيح الدكتور محمد استعلامي، طهران  
(بالفارسية).
- ١٢ - عطار، شيخ فريد الدين: تذكرة الاولياء (في  
مجلدين)، قام بنشره رينولد نيكلسون، ليدن

١١٠٥، (بالفارسية).

١٣ — عميد زنجاني، عباس علي: تحقيق وبررسی درتاریخ تصوف (بالفارسية).

١٤ — عين القضاة همداني: مصنفات عين القضاة همداني، تصحيح الدكتور عفيف عسيران، نشر جامعة طهران.

\* \* \*

## الهوامش

(١) ارزش میراث صوفیة: ١٧.

(٢) السمو الروحي في الادب الصوفي: ١٢.

(٣) راجع كتاب (مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق) تصحيح رجمع الدكتور نصر وهنري كرين، رساله صغير سيمرغ ديد: ٣٢٤.

(٤) تذكرة الاولياء: ٣٠٣.

(٥) تذكرة الاولياء: ١٥٠.

(٦) اصول التصوف: ٥٢٩.

(٧) للاطلاع على باقي الروايات يراجع كتاب (تحقيق وبررسی درتاریخ تصوف): ١٢٨ فمابعد.

(٨) تذكرة الاولياء، طبع نيكلسون ١٢٠٢ فمابعد.

(٩) يراجع: اللمع في التصوف: ٥.

(١٠) مجموعه مصنفات عين القضاة همداني، رساله تمهيدات: ٢٠٩.

(١١) يراجع على سبيل المثال: اللمع: ٢٦٧ فمابعد، وكتاب (فرهنگ اشعارحافظ) و(کیمیای سعادت) للغزالي، و(مصباح الهداية) تحت عنوان (سماع).

(١٢) الترجمة العربية لبيت الشعر:

ما زقرآن مغز را برداشتیم

لا وست را لایش خزان انداختیم

(١٣) زهد و تصوف در اسلام: ٦١.

(١٤) كشف الاسرار وعدة الأبرار: ٢٨.

(١٥) النصفية في أحوال المتصوفة: ٣٢.

(١٦) نفس المصدر السابق: ٣٤.

(١٧) نقلاً عن (فرهنگ اشعار حافظ): ٣١٦.

(١٨) نفس المصدر السابق: ٣٤.

(١٩) يراجع كتاب (آزادی و آزادی فکری): ٦.

(٢٠) مصنفات عين القضاة همداني: ٣٣٩.

(٢١) للاطلاع على بعض الأقوال في باب التسامح يراجع كتاب (آزادی و آزادی فکری): ١١٧ فمابعد.

(٢٢) تلبیس ابلیس: ٢٩٧، نقلاً عن (فرهنگ اشعار حافظ): ٣٣٦.

(٢٣) كشف الاسرار: ٥٠٣.

(٢٤) راجع كتاب: تفسير أبي الفتوح الرازي، ذيل الآية المذكورة.

(٢٥) نقلاً عن (كشف المحجوب) للهجویری: ٥٣٥.



## القرآن والمعاصرة

السيد محيي الدين المشعل



ينطلق البحث في ظل عنوان، من خلال دعوى صلاحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان، وهدايته لكل أمة وجيل مما يحتم عليه ان يكون قادراً على ان يقدم معرفة قرآنية مواكبة ومسايرة لمستجدات الحياة ومتغيراتها.

إلا ان هذه الإنطلاقة، بهذا العنوان، لا تعدو عن أكثر من كونها دعوى عائمة وشعاراً براقاً يستهوي الكثيرين من الناس ليهيموا في فهم المعاصرة، والتجديد أو ليطيروا ويحلّقوا في التنظير لهما. مما يدفع بهم إلى تحميل القرآن الكريم ما لا يتحمّله وإلزامه بما لا يلزم، في الوقت الذي ينبغي أن يثير هذه الدعوى الكثير من التساؤلات لكي تفهم فهماً دقيقاً بعيداً عن الذاتية الحمقاء، لننطلق في فهم المعاصرة القرآنية انطلاقة واعية تقترب بنا أشد الاقتراب لفهم القرآن

ومن ثمّ فهم الإسلام الصحيح، والأصيل، الأمر الذي يأخذ بأيدينا كأمة مسلمة للوصول إلى أرقى المراتب في السُّلم الحضاري والدرج الثقافي.

فمن الطبيعي جداً أننا لا نشك طرفة عين أبداً - بعد ان كنا مسلمين قرآنيين نفهم القرآن معجزة للرسالة الخالده - في ان هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه صالح لكل زمان ومكان، وكل أمة ومجتمع، وهذا أمر لا نحتاج إلى تأسيسه من ناحية نظرية، فإن القرآن الكريم نفسه قد أصر على هذه القضية في أكثر من مورد فقال تعالى: ﴿قُلْ أَي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَأَنَّنِي

بريء مما تشركون ﴿١٩﴾ (الأنعام: ١٩).

قال العلامة الطباطبائي:

«فقله تعالى: وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يدل على أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن لكل من سمعه منه أو من غيره إلى يوم القيامة، وإن شئت فقل، تدل الآية على كون القرآن الكريم حجةً من الله تعالى، وكتاباً له ينطق بالحق على أهل الدنيا من لدن نزوله إلى يوم القيامة»<sup>(١)</sup>.

مضافاً إلى الآيات الأخرى المشيرة إلى عالمية الرسالة المحمدية التي تدل بفحواها على عالمية المرسل به وهو القرآن لأنه كتاب الرسالة، ومصدرها المعرفي الأول كذلك يوجد هذا المعنى في الروايات والأحاديث، وكلمات أهل البيت عليهم السلام وخطبهم كقولهم عليهم السلام: «إن القرآن يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر» وكقولهم «إن فيه خبر ما قبلكم، ونبا ما بعدكم»، وما أشبهها من الروايات.

وبعد الفراغ من هذا الأساس نظرياً، كيف نفهم الدعوى للمعاصرة، والتجديد في التعامل مع المعرفة القرآنية؟ وما هو نطاق ذلك التجديد، وما هي حدوده؟ وعلى أي مستوى يمكن لنا أن نتحرك في عملية التجديد؟ وما هي المستويات التي لا يمكن

تعديها وينبغي المحافظة عليها؟.

ثم ما هي المشكلة التي تعيق عملية التجديد في المعرفة القرآنية، وتمنع من عصرنتها، هل هي مشكلة تفسيرية، أم مشكلة أخرى؟.

ومن الذي ينبغي له أن يتصدى لعملية التجديد والمعاصرة في المعرفة القرآنية؟ وبناءً على هذا فسوف يكون البحث في المحاور التالية:

**المحور الأول: الفهم الصحيح للمعاصرة وحدودها، ومستوياتها بالنسبة للمعرفة القرآنية.**

**المحور الثاني: الإشكاليات المانعة من عمليتي المعاصرة في المعرفة القرآنية.**

**المحور الثالث: من الذي يتولى عملية المعاصرة في المعرفة القرآنية؟**

### **الفهم الصحيح للمعاصرة:**

أما المحور الأول، فلا بد لنا أولاً من تحديده تحديداً تاماً وواضحاً حتى لا نخرج عن الإطار الواقعي للمعرفة القرآنية في كل عصر وزمان، ولا ندخل فيها ما ليس منها، فما هو المقصود من المعاصرة؟.

هل هو التجديد في الآليات والوسائل التي كانت تستخدم لفهم القرآن فيما مضى

من القرون؟ وبعبارة أخرى أننا لا بد لنا من استحداث آليات جديدة لنفهم بها القرآن غير تلك الوسائل التي كانت لدى المتقدمين من خلال أن الوسائل والآليات أمور لا تمتلك الثبات والاستقرار بل طبيعتها التغير والتبدل. وعلى أساس أن الحاجات الزمانية والمكانية المتغيرة هي التي تفرض الأدوات المناسبة لرفعها وإشباعها؟.

أم أن المقصود من المعاصرة هو التجديد في المعارف والعلوم القرآنية سواء كانت على مستوى النتاج أو على مستوى المصادر مع المحافظة على الوسائل والآليات التي كان يستخدمها المتقدمون في فهم القرآن والاستفادة من معارفه، بحيث يكون ما توصل إليه السابقون منطلقاً للتجديد لدى المعاصرين، على أساس أن الأصل في الرقي التقدم هو الاستفادة من تراث القدماء لايجاد ما لم يتمكنوا من ايجاده؟.

أم أننا نقصد بالمعاصرة تجديد النظر في المناهج المختلفة التي كانت تستخدم للوصول للمعرفة القرآنية، وتمحيص هذه المناهج ودراستها وبالتالي رفضها، أو قبولها، أو التفصيل في الرفض والقبول؟.

وعليه تكون الأزمة راجعة إما إلى الآليات، وإما إلى المناهج وإما إلى النتاج

وقد تكون راجعة إلى المجموع أيضاً. ولكن قبل التعامل مع أزمة المعاصرة في المعرفة القرآنية نحتاج إلى أن نؤسس البحث حول محورين مهمين يعدان مدخلاً لحل هذه الأزمة، وهذان المحوران هما:

١ - المقصود من المعرفة القرآنية.

٢ - هل المعرفة القرآنية أمر ثابت أم متغير.

وبتحديد المحور الأول يتحدد المحور الثاني بوضوح لا محالة، ومع وجود عدة احتمالات في تحديده إلا أن الذي أرجحه بالنسبة إليه هو أن المعرفة القرآنية هي تلك المطالب والمقاصد الإلهية التي جعلت في هذه القوالب اللفظية لا يصالها بأسهل صورة إلى أذهان البشر من خلال اللغة المتقنة المحكمة، وقد جعلت هذه المعارف على شكل القواعد والقضايا الكلية التي تصلح للانطباق على المصاديق المتغيرة والمتجددة عبر المراحل المختلفة.

فالمعرفة القرآنية هي المراد الواقعي لله تعالى الذي صاغه عبر هذه السور والآيات المجموعة في هذا الكتاب. وعرف الناس على الطرق الصحيحة لفهمه والوصول إليه.

ولا اعتقد أن المعرفة القرآنية هي ذلك الكم الهائل المتراكم من النتاج التفسيري، وإن كان يكشف عنها إذا طابق المراد

الواقعي للآية والسورة، لأن التفسير قد يكون خاضعاً لعوامل وظروف ذاتية قد تحرف المفسر عن البحث في المراد الواقعي لله مما يضطره إلى استخدام مناهج خاطئة في التفسير.

كما أنني لا أعتقد أن المعرفة القرآنية تكمن في العلوم الممهدة للفهم الصحيح للقرآن، وذلك لأن هذه العلوم هي عبارة عن آليات سهيمة في الفهم ومصادر معينة عليه لا أكثر، ولا يمكن أن تكون الآلية معرفة وهذا أمر واضح تمام الوضوح.

ومن خلال تحديدنا للمعرفة القرآنية نستطيع أن ندعي أنها أمر ثابت غير قابل للتغير مع صلوحه لحل مشاكل المجتمع في كل عصر وفي كل مكان. وأقصى ما يمكن أن يقال هو أن هذه المعرفة ثابتة المفهوم متغيره المصداق، تقبل الجري والصدق على مصاديق لا متناهية.

ولو أردنا أن نمثل للقضية بمثال قرآني، فإن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَقَوْا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ (الاسراء: ٣١) مثال جيد لتقريب الفكرة.

فلو فرغنا من التعرف على المراد الواقعي لله تعالى في هذه الآية، ولنفرضه بأنه حرمة قتل الأولاد فإن هذا مفهوم كلي له قابلية الانطباق على قتل الأولاد بالدس

في القرباب كما كان يفعل الجاهلي، وكما نجده في الكثير من التفاسير عندما تفسر مثل هذه الآية بأنه الواد وله قابلية الانطباق على القتل بالطرق الحديثة، أو بالاجهاض، أو باستخدام وسائل منع الحمل المتطورة بل كل ما صدق عليها أنه اقتل للأولاد.

فتبقى المفردة المفهومية في المعرفة القرآنية ثابتة، ولكن المصداق هو الذي يتغير، وهذا أمر يجعل من القرآن كتاباً حياً متحركاً من حيث الانطباق، وإن كان ثابتاً من حيث المعرفة، وهذا هو السر في خلوده، وحياته أبداً، بل هذا مظهر من مظاهر عظمتة وعلوه.

ولنعد الآن إلى المحور الأول لندرس من خلاله الصيغة الصحيحة والمعقولة لعملية التجديد والعصرنة في المعرفة القرآنية، فإن كان المراد هو التجديد في الآليات والأدوات والوسائل التي يفهم بها القرآن الكريم، فإن هذا أمر يرجع إلى تناول كل آلية من الآليات بالبحث والدراسة لننظر مدى دخلها في تقديم المعرفة المناسبة للمرحلة. وهل يمكن أن يستغني عن هذه الآلية أم لا؟ ومن الواضح أن هذا بحث يحتاج إلى دراسة مستقلة يتم من خلالها تحديد الآليات تحديداً دقيقاً وفصلها عن المصادر الأولية التي يستفاد منها في



المعرفة القرآنية، والبحث في كل آلية على حدة والاسهاب فيه يخرج البحث عن وضعه المرسوم له.

إلا أن الذي تهَمَّنَا دراسته على مستوى الآليات هو الظهور أو الاستظهار من أجل فهم النص القرآني، فهل يمكن الاستغناء عن هذه الآلية واستبدالها بآلية أخرى غيرها؟ أم أنه يمكن تطويرها بالحذف أو الإضافة في شيء منها أم لا؟.

وهذا أمر مهم جداً لأن مسألة الاستظهار هي المسلك العقلاني المسلّم به في فهم النصوص أيّاً كانت، والاثنيان بآلية جديدة فتح لباب الفهم الذاتي لنصوص القرآن، سواءً كانت من خلال القراءة التي تتناول ما وراء النص أو من خلال التركيب المزجي بين الأحرف أو الكلمات القرآنية بطرق معينة، لأن هذين الأمرين قد لا ينضبطان بضابطة عامة يمكن الاعتماد عليها في فهم النص القرآني بالإضافة إلى عدم الدليل على علمية أحدهما، فيدور الأمر في هذه المسألة بين قبول آلية علمية، وهي الاعتماد على الاستظهار في الفهم، وبين الاعتماد على آلية أخرى غير الاستظهار غير متأكد من علميتها، بل قد يكون متأكداً من عدم العلمية فيها، والذي يجعل من الظهور آلية علمية هو أن الفهم الذي يحصل

بواسطته للنص هو الاحتمال الأكبر من بين المحتملات الأخرى التي يمكن أن يفهم النص القرآني بها، من خلال اتحاد العقلاء بما هم عقلاء من أهل لغة معينة على أن مفاد الاستظهار هو المقصود من النص، وهو ما يعبر عنه بالفهم النوعي. وهناك بعض الاشكاليات التي تعترض طريق الاستظهار قد أجيب عنها بالتفصيل في كتب الأصول فلتراجع<sup>(٢)</sup>.

إلا أنه يمكن لنا أن نتعرض في هذه الآلية لمسألتين اثنتين وهما:

١ - مسألة الظهور الذاتي، والظهور الموضوعي.

٢ - مسألة أن الظهور لا يفيد أكثر من الاحتمال الراجح، أعني الظن، مع أن كثيراً من المعارف القرآنية يطلب فيها العلم واليقين.

## الظهور الذاتي والظهور الموضوعي:

أما المسألة الأولى فالمقصود بالظهور الذاتي هو ذلك الفهم الشخصي الذي يكون صاحبه متأثراً فيه بظروف وملابسات خاصة، تؤطر فهمه للنص القرآني بأطر خاصة وتجعله شبه المتفرد بذلك الفهم تقريباً.

وأما الظهور الموضوعي فهو الفهم  
المجرد عن الظروف الخاصة والذي غالباً ما  
يكون يمثل الفهم النوعي لنوع أصحاب تلك  
اللغة، وهي اللغة العربية عندما يكون البحث  
حول القرآن الكريم.

ومما لا شك فيه أن الذي يحقق الفهم  
الأصح هو الظهور الموضوعي لا الذاتي، إلا  
أنه يتجه السؤال عندئذٍ عن كيفية إحراز هذا  
الظهور الموضوعي مع أن ما هو بيد كل  
إنسان وجداناً إنما هو الظهور الذاتي،  
والمفروض أنه ليس موضوعاً لحجية  
الظهور العقلانية.

والجواب أنه يمكن إحراز الظهور  
الموضوعي وجداناً وبالتحليل، وذلك  
بملاحظة ما ينسب من اللفظ إلى الذهن من  
قبل أشخاص متعددين مختلفين في  
ظروفهم الشخصية، بنحو يطمئن بحساب  
الاحتمالات انسباق ذلك المعنى الواحد من  
اللفظ عند جميعهم، إنما كان بنكته مشتركة  
هي قوانين المحاورة العامة لا لقرائن  
شخصية لأن هذا خلف اختلافاتهم في  
الملابس الشخصية<sup>(٣)</sup>.

وعليه فكلما كان الفهم يقترب من  
الشخصية فإنه فهم مرفوض، لا يمكن أن  
يؤسس عليه المعرفة القرآنية.

## الظن الراجح واليقين:

وأما المسألة الثانية فهي تمثل إشكالية  
عويصة في مقام المعرفة القرآنية لأن  
المعارف القرآنية تنقسم إلى قسمين، قسم  
يكتفى فيه بالظن، كالأحكام الشرعية  
الفرعية لقيام الدليل لدى المتشريعة على  
كفاية ذلك فيه.

وقسم لا بد فيه من العلم واليقين  
كالمعارف العقائدية أو المعارف الطبيعية  
المتعلقة بنشوء الكون أو الخلقة، أو وضع  
الأجرام والكواكب وما أشبهها.

والإشكالية تتبلور في أن الظهور أو  
الاستظهار كآلية لا يمكنه أن يقدم لنا أكثر  
من احتمال تدل عليه الآيات أو ترشد إليه،  
ولا يتمكن أن يوصلنا إلى حالة القطع  
واليقين بالمعنى الذي نستفيدة من الآية،  
الأمر الذي يجعلنا نتعامل مع المعارف  
القرآنية في مجال العقائد أو في مجال  
الطبيعة، أو القضايا العلمية الأخرى معاملة  
النظريات القابلة للتبدل والتغير، مما يجعلنا  
نحجم عن القول بأن هذه معرفة قرآنية في  
ذلك المجال المعين، بل غاية ما نتمكن من  
قوله هو أن هذا فهم تفسيري للقرآن أوصلنا  
إلى هذا المعنى، وقد قلنا فيما سبق إن  
النتائج التفسيرية لا يعد معرفة قرآنية.

فهل يا ترى نتمكن من تصعيد حالة

الظهورات ورفعها إلى مستوى النصوص التي لا تحتل الخلاف لنجعل من المعارف التي تدل عليها هذه النصوص معارف قرآنية ثابتة، أم لا؟ ومع الإمكان فما هو المنهج الموصل لذلك؟

هذه إشارة أحببت أن أثيرها على مستوى آلية الظهور، وأما بالنسبة لبقية الآليات التي يمكن أن تساعد على فهم القرآن كدراسة العلوم المختلفة الممهدة لفهم القرآن فأتصور أن للبحث التجديدي فيها مجالاً واسعاً يحتاج إلى بحث ودراسة مستقلة.

وخلاصة الكلام في الاحتمال الأول من المحور الأول أن التجديد والعصرنة إذا تصورا على مستوى الآليات، والوسائل، فلهما مجال كبير، سواء كان على مستوى استحداث آليات ووسائل غير موجودة أصلاً أو كانت مسألة التجديد في الوسائل الموجودة فعلاً، هذا إذا كان التجديد منصباً على الآليات.

وأما إذا كان المراد بالتجديد هو تحديث منتوج تفسيري لم يكن موجزاً في التفاسير التي بين أيدينا فهذا أمر مقبول في الجملة مع أنه لا يمكن رد كل ما أنتجه المتقدمون، بل قبول ما يمكن أن يتناسب مع العصر، ورد ما لا يتناسب معه ومحاولة

الوصول إلى نتاج يحل مشاكل المرحلة من خلال ما قلناه من أن الآية مفهوم كلي ينطبق على الكثير من المصاديق، ولعل المثال الذي ذكرناه فيما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ...﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ...﴾ الآية. بيان واضح لحل مشكلة عصرية وهي مسألة تحديد النسل بالطرق الحديثة، في الوقت الذي تجد التفاسير حول هذه الآية تتحدث فقط عن الإشارة إلى حرمة الوأد في الزمن القديم، مع أنه لا موضوع للوأد في هذه الأزمنة. وهكذا في الكثير من المفاهيم. فالتجديد والعصرنة بهذا المستوى، ومن هذه الناحية مقبول، ولكن بلحاظ الثابت والمتغير في الوسائل والآليات.

وكذا الأمر على مستوى المصادر التي نرجع إليها ونصدر عنها في فهم القرآن الكريم.

وأما إذا كان المقصود هو التجديد في المناهج الموصلة للمعرفة القرآنية فهذا أمر لا بد منه، ولعل أفضل منهج يمكن اتباعه في تحديث المعرفة القرآنية وعصرنتها هو منهج التفسير الموضوعي الذي ينطلق من خلال الواقع الذي يمثل كماً هائلاً ومتراكماً من التجربة الانسانية على مختلف الأصعدة والتخصصات، ليبعث في القرآن الكريم عن

حلول كثير من المشاكل الموجودة في خبره البشرية، ليجد الحل المناسب والناجع لها.

ولا يعني التجديد في المناهج إغفال المناهج الأخرى، بل من الواضح تماماً لمن مارس التعامل مع القرآن الكريم أن كل منهج ينسجم مع المنهج الآخر ويفيد منه، فكما أن التفسير الموضوعي يتمكن من تقديم نظرية قرآنية متكاملة الأبعاد في موضوع ما فإنه يعتمد على التفسير التجزيئي اعتماداً كبيراً أو على التفسير الروائي، وغيرهما.

والنتيجة المستخلصة في هذا المحور بعد التسليم بثبات المعرفة القرآنية وصلوحها لكل زمان ومكان أن التجديد ممكن والعصرنة غير متعذرة في المستويات الثلاثة ولكن لا بنظرة مطلقة، بل بنظرة تقييدية تنطلق من دراسة موضوعية هادئة تحاول أن تسخر كل آلية، أو نتاج أو منهج لخدمة القرآن والمعرفة القرآنية بغض النظر عن كونها حديثة أو قديمة، وإنما النظر كل النظر هو لمدى تلبيتها لحاجة المرحلة.

وأجد في ختام البحث في المحور الأول أن أشير إلى تصور قد يتصوره البعض بالنسبة للتجديد والمعاصرة، وهو أن المقصود من التجديد في المعرفة القرآنية هو صياغة النتاج التفسيري

الموجود صياغة عصرية تتناسب مع لغة العصر، ليفهمها الناس على مختلف طبقاتهم، ومستوياتهم، ولا يكتب التفسير القرآني لقوم معينين، أو مستوى خاص.

وهذه الدعوة، أو هذا التصور جيد في نفسه لأن لكل عصر لغة خاصة يخاطب بها جمهوره بمستوياته المختلفة، ثم أن تجسيدها يوسع من انتشار المعرفة القرآنية في مختلف المجتمعات.

إلا أن هذا الأمر لا يعد تجديداً أو عصرنية في المعرفة القرآنية، وإنما هو تجديد في الأسلوب الإعلامي الناشر للمعرفة القرآنية، وتجديد في صياغتها لتسهيلها أو تأديتها، والأمر فيه يعد تماماً كالأمر في ترجمة المعرفة القرآنية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، لكي يفهما الآخرون ولا تبقى محصورة في قومية معينة، فكما أننا لا نعد هذا الأخير عصرانية، فكذلك لا يمكن في قناعتني أن أسمى الصياغة الجديدة عصرانية أو معاصرة.

## الاشكاليات المعوقة لعملية

### المعاصرة:

وبعد الفراغ من المحور الأول، ما هي الاشكاليات المعوقة لعملية العصرانية في المعرفة القرآنية وهو الأمر الذي يبحثه



المحور الثاني، ويمكن أن نقف فيه على مجموعة من الاشكاليات أهمها.

أولاً: ما أثرناه من مسألة الظهور بالذي لا يمكن أن يعطينا أكثر من قيمة احتمالية، وهذه - وإن كانت راحة - إلا أن المشكلة فيها أنها لا تفي بإعطاء المعارف العلمية التي يطلب فيها اليقين الذي لا يمكن تحصيله إلا بالنصوص<sup>(٤)</sup> وهي قليلة جداً في القرآن الكريم.

ثانياً: ما يثار من توقيفية اللغة العربية، وأنها غير خاضعة للتجديد، وأن القرآن الكريم نزل وفق قواعد المحاورة في تلك الأزمنة فينبغي أن يفهم وفقاً لتلك القواعد، وأما القواعد الفعلية التي تستخدم في التحاور فلا يمكن أن يفهم القرآن وفقاً لها.

ثالثاً: الروايات التي تمنع من التفسير العقلي وتتوعد فاعله بالنار، والتي توجد في كتب الأحاديث لدى المدارس الإسلامية المختلفة.

هذه بعض الاشكاليات المهمة والتي تحتاج إلى نظرة جديدة في طرحها، والاستفادة منها، وفي طريقة علاجها، والتخلص منها لكي تسير عملية العصرية في المعرفة القرآنية قدماً نحو الأمام، ولكي يتحرك القرآن في الساحة العالمية كما أريد له.

## مَنْ يتصدى لعملية التجديد؟.

وأما بخصوص: مَنْ يتصدى لعملية التجديد؟ فاعتقد أنه لا بد أن يقوم بهذه العملية فريق من المفسرين، أو من علماء التفسير الذين أحاطوا بتفسير القرآن واطلعوا على علومه، ومقدماته، مع معرفتهم التفصيلية بما توصل إليه المتقدمون في مجالات المعرفة القرآنية، بالإضافة إلى معاشتهم للواقع الاجتماعي بمختلف مشكلاته، ومتابعتهم لجزئياته، ومفرداته، لأن القرآن عندما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلاحق الواقع في كل قضاياها خلال ثلاث وعشرين سنة ليقدّم لكل قضية ما يناسبها من العلاج، وعندما آمنّا بأن القرآن قادر على حل المشاكل الاجتماعية في كل ظرف، فلا بد أولاً من التعرف على هذه المشاكل من خلال المتابعة الميدانية لها، سواء كانت من المشاكل النظرية المرتبطة بالفكر والثقافة، أو من المشاكل التطبيقية المتعلقة بمبادئ العمل والحركة، ومن ثم البحث عن حلولها من القرآن الكريم.

وعندما لا يتمكن المفسر من ذلك فلا بد له من تجنيد فريق من الاستشاريين والاختصاصيين الذين يتابعون مشاكل الأمة،

وَيُعَنُونَ بِدِرَاسَتِهَا لِيَقْدِمُوا لَهُ مَادَّةَ عَمَلٍ  
أُولِيَّةٍ يَنْتَلِقُ مِنْ خِلَالِهَا فِي الْبَحْثِ عَنْ  
النَّظَرِيَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ الْمُتَكَامِلَةِ فِي الْمَجَالَاتِ الَّتِي  
طَرَفُهَا الْقُرْآنُ، وَتُحَدِّثُ فِيهَا.

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَدَخَلَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  
لِتَقْدِيمِ مَعْرِفَةٍ عَصْرِيَّةٍ سِوَى عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ،  
وَإِنْ اسْتَعَانَ الْمَفْسِّرُ بِالْآخَرِينَ لِلْوُصُولِ إِلَى  
رَأْيٍ أَكْمَلَ عَلَى مَسْتَوَى الْمَعْرِفَةِ الْقُرْآنِيَّةِ.

هَذِهِ بَعْضُ الْإِثَارَاتِ الَّتِي تُعَدُّ مَنْطَلِقاً  
لِمَشْرُوعِ دِرَاسَةٍ مُتَكَامِلَةٍ حَوْلَ عَصْرَانِيَّةِ  
الْمَعْرِفَةِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَمَحَاوَلَةِ الْوُصُولِ  
الْأَسَاسِ، يُمْكِنُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَحَلَةٍ  
مِنْ مَرَاكِلِ عَمْرِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لِلتَّعَامُلِ مَعَ  
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الْاسْتِفَادَةِ مِنْ خَزَائِنِهِ الَّتِي  
كَلَّمَا فَتَحَ الْإِنْسَانُ خَزِينَةً مِنْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَنْظُرَ  
وَيَتَأَمَّلَ فِي مَخْزُونِهَا وَمَكْتُونِهَا، وَعَطَائِهَا  
الْمُتَجَدِّدِ.

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## الهوامش:

(١) الميزان ٧: ٣٩.

(٢) بحوث في علم الأصول (٤)، مباحث الحجج  
والأصول العملية ج ١. الحجج والامارات تقرير  
السيد محمود الهاشمي لبحث السيد محمد باقر  
الصدر ص ٢٤٩.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المراد بالنص اصطلاحاً ما يقابل الظاهر، والنص هو  
الخطاب الذي له مدلول واحد فقط يقطع  
بمقصوديته، والظاهر هو الخطاب المحتمل لأكثر من  
وجه ومدلول.

## الوجيز في تفسير القرآن العزيز

السيد علي جمال الحسيني

الاسم: الوجيز في تفسير القرآن  
العزيز



اسم المؤلف: الشيخ علي بن  
الحسين بن ابي جامع العاملي  
التحقيق: الشيخ مالك المحمودي  
الناشر: دار القرآن الكريم - قم  
تاريخ الطبع: ١٤١٣ هـ

دأبت دار القرآن الكريم منذ انطلاقتها  
في العمل على احياء الدفين من التراث  
الاسلامي، وتقديم المادة القرآنية النافعة  
لجيل الشباب، وذوي الاختصاص  
والمتطلعين نحو معرفة الكتاب العزيز، وكان  
من بين اصداراتها القيّمة «الوجيز في تفسير  
القرآن العزيز».

### دواعي اختيار هذا الكتاب:

لقد وقع الاختيار على هذا التفسير من  
بين مئات المؤلفات التفسيرية مع أنه مطبوع  
سابقاً، وذلك لايجازه مع المحافظة على أداء



المعاني بأبلغ العبارات، واحتوائه على ما  
يهمّ المسلم، في فهم الكتاب العزيز بأفضل  
بيان، وجهات أخرى ستطلع عليها من خلال  
التعريف بالكتاب.

وقد استأثر الكتاب باهتمام مرجعين من مراجع الشيعة حيث أكد على طبعه سماحة آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم<sup>(١)</sup> (قدس) وسماحه آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني (مدّ ظله). وقد امتازت هذه الطبعة عن سابقتها بشمولها واستيعابها لجميع التفسير، من أوله الى آخره، فيما اشتملت الطبعة السابقة على أقل من نصف التفسير فقط (حتى سورة النحل).

كما تمتاز بمجموعة من الهوامش والتعليقات المفيدة، وجودة الاخراج والحرص قدر الامكان على سلامتها، وخلوها من الاخطاء، فضلاً عن تخريج الأقوال والآراء الواردة في الكتاب ونسبتها الى قائلها.

### نسبة الكتاب للمؤلف

ان نسبة هذا السفر الجليل الى مؤلفه بلغت حدّ التواتر المفيد للعلم الضروري، لا سيما وجود النسخة الراجعة الى عصر المؤلف والمقروءة عليه، فالبحث في خصوصيات متن هذا التفسير وما حوته دفتاه، والتحقيق عن سنده ونسبته الى المؤلف لا يثمران غير التطويل<sup>(٢)</sup>.

### ترجمة المؤلف:

قال عنه العلامة آقا بزرك الطهراني: «إنه العلامة الجامع للمعقول المبرز في سائر الفنون والمؤلف في كثير منها فهو

المفسّر المحدث، الفقيه الاصولي النح المنطقي الرياضي الفلكي الاديب، الشاعر»<sup>(٣)</sup>.

وهو علي بن الحسين بن محي الدين بن عبد اللطيف بن نور الدين علي بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد (أبي جامع) العاملي وآل أبي جامع بيت قديم في جبل عامل من علماء الشيعة.

وبالجملة: فالجدّ الخامس لهذا المفسر هو الشيخ الكاتب للتنقيح الملقب بالصالح في إجازة المحقق الكركي، والمعاصر له ومن طبقة تلاميذ الشيخ علي بن هلال الجزائري.

وجدّه الرابع هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المذكور الذي كان تلميذ المحقق الكركي والمجاز فيه سنة ٩٢٨.

وجدّه الثالث هو الشيخ زين الدين (أو نور الدين) علي بن شهاب الدين أحمد تلميذ الشهيد الثاني وقارئ الروضة عليه والمجاز منه.

وجدّه الثاني هو الشيخ عبد اللطيف الذي كان شيخ الاسلام في «تستر» وتوفي سنة ١٠٥٠ وكان تلميذ صاحب (المعالم) الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين (الشهيد الثاني).

وجدّه الأول هو الشيخ محي الدين عبد اللطيف الذي صار شيخ الاسلام في (تستر) بعد وفاة الشيخ جواد الكاظمي.

وأما والده فهو الشيخ العالم الجليل الشيخ حسين بن محي الدين الذي عدّه



العلامة النوري في خاتمة المستدرك (صفحة ٤٠٦) سابع مشايخ السيد المحدث الجزائري والمجاز منه مدبجاً سنة ١٠٩٠.

وأما الشيخ علي بن الحسين بن محي الدين مؤلف هذا التفسير «الوجيز» فقد قال في حق العلامة السيد عبد الله الجزائري في آخر اجازته الكبيرة:

«معدوداً من رجال العلم الذين فاز بالتشرف بخدمتهم والاستفادة من علومهم ومعارفهم دون غيرهم من معاصريه».

وكان من العلماء القائمين بالوظائف الشرعية ومشيخة الاسلام في سنين من عمره الشريف في بلدة «خلف آباد» في مقام آبائه، وله الرواية عن أبيه الحسين بسنده.

### مؤلفاته:

الوجيز في تفسير القرآن العزيز. (الكتاب الذي بين يديك)، شرح اربعين حديثاً في الطهارة، توقيف السائل على دلائل المسائل، الافادة السنية في مهم الصلوات اليومية، ارجوزة في اصول الفقه، ارجوزة في النحو، تحفة المبتدي، في المنطق (منظومة)، ارشاد المتعلم الى الطريق - رسالة في المنطق، شرح حاشية المولى عبد الله الشاه آبادي على مبحث التصديقات، رسالة في أن النسبة ثلاثية او رباعية، ارجوزة في علم الفلك سماها «تبصرة المبتدي»<sup>(٤)</sup>.

هذه تصانيفه الجليلة احييت ذكره وآثاره الباقية على فضله، وهي براهين جليلة

على فضله وعلمه وعلو منزلته.

### العمل في الكتاب:

ذكر المحقق في مقدمته على الطبعة الجديدة عدة نقاط كملخص لخطة عمله في الكتاب وهي كالتالي:

١- إجراء مقابلة دقيقة للنسخ المتوفرة، وضبط موارد الاختلاف بين النسخ.

٢ - نسبة الأقوال الواردة في الكتاب الى قائلها اعتماداً على كتب التفسير المعتبرة.

٣ - استخراج الروايات من المصادر الحديثية.

٤ - الاشارة الى كلمات علماء الفريقين الواردة في تصانيف الكتاب.

٥ - الاقتصار - في اثبات موارد اختلاف النسخ - على ما كان مغيراً للمعنى فقط، وحذف موارد الاختلاف البسيطة التي لا تخل بالمعنى، والتي يحتمل قوياً كونها من خطأ النساخ.

٦ - مراجعة النص ومقابلتها على المصادر المحتملة، وتصحيحه مع الاشارة الى ذلك في الهامش.

٧ - العمل على اخراج التعليقات بصورة متناسقة.

٨ - نقل المؤلف عدة قراءات في كتابه،

وربما رجح بعض تلك القراءات فجعلها الاصل في التفسير، فحبذنا الاشارة الى

قراءة «حفص» في الهامش، في كل مورد رجح المؤلف قراءة غيره، وذلك لأن هذه

القراءة هي المتداولة، بين المسلمين، في الوقت الحاضر.

### النسخ المعتمدة في التحقيق:

اعتمد المحقق على أربع نسخ، ثلاث

منها مخطوطة وهي:

١ - نسخة مكتبة السيد المرعشي (قدس) المحفوظة في المكتبة العامة بقم برقم ٦٤٩٩ وهي بالقطع الرقعي في ٢٠٤ ورقة، وتمتاز بأنها كاملة وعليها تعليقات عديدة.

٢ - نسخة مكتبة آستان قدس رضوي في مشهد: وهي ناقصة من آخرها عدة أوراق، ومجموع أوراقها ٤٦٤ ورقة من القطع الرحلي.

٣ - نسخة مكتبة دار القرآن الكريم - قم: وهي في ٧٣٦ صفحة بالقطع الرحلي وتاريخ الفراغ من تحريرها ٢٢ / شعبان / ١٢٧٣ هـ.

٤ - النسخة المطبوعة في بغداد عام ١٩٥٣ بإشراف وتقديم الدكتور عبد الرزاق محي الدين، وكان قد اعتمد فيها على عدة نسخ مخطوطة:

نسخة العلامة السيد حسن الصدر.

نسخة العلامة السيد أمين الصافي.

نسخة العلامة الشيخ قاسم محي

الدين.

### خصائص الكتاب:

ولهذا التفسير جملة خصائص تميزه

عن باقي كتب التفسير:

أولها: فهم المؤلف للنصوص القرآنية فهماً أدبياً يبعد عن التكلف والصناعة والتعقيد، ويحفظ الروعة الأسلوبية التي تعد من أبرز خصائص القرآن وأقواها برهاناً على إعجازه.

ثانيها: ذكر الآراء المختلفة للمفسرين الذين سبقوه بأمانة وضبط، في غير حاجة، من دحض فكرة أو تفضيل رأي، ثم ذكر ما يذهب المؤلف إليه بنفس الروح الهاديء المستقيم.

ثالثها: عدم التبسط في ناحية والإخلال في ناحية أخرى، بل يعطي المؤلف لكل أمر حقه من الوفاء الموجز، فالقراءات، وأسباب النزول، واللغة، والنحو، والبلاغة، والأحكام الفقهية، والمسائل الكلامية، والتاريخ القصصي جميعاً، تأخذ نصيباً واحداً من العناية.

رابعها: إن الإيجاز في الكتاب ليس إيجازاً في الأفكار، وإنما هو إيجاز في الأداء<sup>(٥)</sup> ولهذا تجد فيه بغيثك في وضوح فكرة، وعبارة جزلة، وأداء قوي.

### الهوامش

(١) انظر مقدمة الدكتور عبد الرزاق محي الدين.

(٢) مقدمة التفسير ٣٢.

(٣) العلامة آقا بزرگ: مقدمة التفسير.

(٤) انظر مقدمة الوجيز ترجمة المؤلف بقلم العلامة آقا

بزرگ.

(٥) انظر مقدمة الدكتور عبد الرزاق محي الدين.

## قراءات سريعة في كتب صدرت حديثاً

اعداد: السيد علي جمال الحسيني

- الرحمن وهي كما يلي:
- ١ - التواضع:  
قراءة في مفردات الآية، وتفسير الامام الصادق عليه السلام لها، وأهمية التواضع وآثاره، وذم التكبر في المشي مطعمة بقصص وروايات كقصة مجالسة سليمان النبي عليه السلام للمساكين.
  - ٢ - الحلم والصبر.
  - ٣ - قيام الليل.
  - ٤ - مقتطفات من أدعية عباد الرحمن.
  - ٥ - اعتدالهم في الانفاق.
  - ٦ - التوحيد الخالص.
  - ٧ - احترام النفس المحرمة.
  - ٨ - اجتناب الزنا.
  - ٩ - اجتناب مجالس الباطل.
  - ١٠ - الترفع عن اللغو.
  - ١١ - طلب الازواج والذرية الصالحة

اسم الكتاب: سيمای عباد الرحمن در قرآن [بالفارسية]، سيماء عباد الرحمن في القرآن.

تأليف: الأستاذ علي كريمي الجهرمي  
الناشر: دار القرآن الكريم - قم  
عدد الصفحات: ٢١٢

يدور موضوع البحث، حول دراسة صفات عباد الرحمن، وخصائصهم، ومزاياهم المذكورة في أواخر سورة الفرقان (الآية ٦٣ - ٧٤) وتصدر الكتاب قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾.

حول مفهوم «عباد الرحمن».. تناول المؤلف المعنى اللغوي للعبودية، والعزة، وتقدم العبودية على الرسالة، والمغزى من اضافة العباد الى الرحمن جل وعلا.

وبعد هذه المقدمة، تعرض لصفات عباد

وامامة المتقين من الله.

تعرض الكاتب لهذه الصفات باسهاب غير مخل، ثم استخلص النتائج من البحث في فصل مستقل، وختم الفصول بما اعدّه الله لعباد الرحمن من جزاء وأجر جزيل.

\*\*\*

اسم الكتاب: چگونه قرآن را حفظ كنيم (كيف نحفظ القرآن؟).

اسم المؤلف: شهريار برهيزكار

الطبعة: الأولى

الناشر: ممثلية الولي الفقيه في

قوات التعبئة - طهران

عدد الصفحات: ٦٠ حجم متوسط

صُدر الكتابُ بمقدمة خطية لسماحة

آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة

الاسلاميه في ايران ويبدأ المؤلف بمدخل

في فضيلة حفظ القرآن، ومن المدخل الى

صلب الموضوع، حيث تناول الكاتب

العوامل المساعدة، والقواعد الأساسية، التي

يحتاجها المثابر على طريق الحفظ، كما

وعرض لأفضل الأساليب وأقصر الطرق،

لحفظ القرآن الكريم، خصوصاً الايات

المتشابهة لفظاً، وقد عير الكتاب عن

تجربة الكاتب الذي حاز المرتبة الأولى

في مسابقات الحفظ، داخل وخارج  
الجمهورية الاسلامية.

\*\*\*

اسم الكتاب: الترجمة الفارسية

لمعالم الاهتداء الى معرفه الوقف

والابتداء

اسم المؤلف: الشيخ محمود

الحصري

اسم المترجم: محمد عيدي خسرو

شاهي

الطبعة: الأولى

عدد الصفحات: ٢٨٥ من الحجم

الجيبى

الناشر: «انتشارات أسوة التابعه

لمنظمة الحج والاقواف والامور الخيرية

-طهران

الكتاب عبارة عن ترجمه كاملة لكتاب

الشيخ محمود الحصري في الوقف

والابتداء، وامتازت الترجمة بأنها واضحة،

وعبارتها جزلة، وفي نفس الوقت يسيره

مسترسله وقد ذكر المترجم في مقدمته

للكتاب انه راعى الامانة الكاملة في نقل

النص، وأضاف إليه تعريفاً بالمؤلف وأرائه

في القراءة والقراء



## أخبار قرآنية

اعداد: السيد علي جمال الحسيني



مجلة قرآنية باللغة الفارسية:

انطلاقاً من الاحساس

بالمسؤولية، ونتيجة للفراغ اللاموس في المكتبة القرآنية، واستجابة للحاجات الملحة التي يعيشها المجتمع، في الجمهورية الاسلامية، في مجال الثقافة القرآنية، أقدمت دار القرآن الكريم على إعداد مجله تُعنى بالشؤون القرآنية، وهي تجمع بين التخصص ومراعاة الشباب، من أبناء المرحلة الاعدادية والجامعية، وسيصدر وشيكاً العدد التجريبي الأول باذن الله.

دار القرآن الكريم في اصفهان:

منذ أربع سنوات ودار القرآن الكريم تبأشر نشاطها في محافظة اصفهان، وكان من جملة نشاطاتها ان انشأت مركزاً ثقافياً لتخريج معلمي القرآن الكريم، وسوف

تتخرج الدفعة الاولى المكونه من ٢٠٠ طالب، خلال هذه السنة ان شاء الله.

كما انشأت أربعين فرعاً لتغطية المدينة المذكورة بالكامل، وكلية خاصة بعلوم القرآن، استقبلت ٢٢٠٠ طالباً وهي تبعث سنوياً الفائزين في حفظ عشرة أجزاء من القرآن الى مدينة مشهد المقدسة، والفائزين في حفظ ٢٠ جزء الى سورية، والفائزين في حفظ القرآن كاملاً الى مكة المكرمة.

مسابقات قرآنية:

اقيمت مؤخراً في ميناء «گناوه» الايرانية مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم، برعاية «لجنة الامام الخميني للاغاثة»، وقد اشترك فيها ٥٣ نفرأ، من طلاب المدارس الذين تتكفل بهم اللجنة المذكورة، وفي ختام المسابقات قدمت

الجوائز المخصصة للفائزين الثلاثة  
الاولاء.

### امسية قرآنية في قم:

أقيم في حرم السيده فاطمة بنت الامام  
موسى بن جعفر عليه السلام - قم المقدسة -  
امسية قرآنية، تلا فيها مجموعة من الاشبال  
آيات من الذكر الحكيم، وكان من بينهم  
طفلان باكستانيان في سن الخامسة  
والثامنة، باسماء زهراء ومحمد صادق  
وزيرى، وقد استقبل الحاضرون تلاوتهما  
استقبالاً حاراً، وشجعوهما تشجيعاً جميلاً،  
وفي ختام الامسية تقدم أحد الحاضرين  
بسكتين ذهبيتين (سكه بهاراً زادي - سكه  
ربيع الحرية) قدمهما هدية لهذين الشبلين،  
تثميناً لجهودهما في حفظ بعض القرآن  
وجودة تلاوته.

### توزيع أشرطه كاسيت لتعليم التجويد وتحسين الصوت:

اقدمت مؤسسه الجهاد الجامعي -  
طهران على تسجيل دورة تعليمية كاملة، في  
ثمانية أشرطه كاسيت، تحتوي على القواعد  
الاولية للتجويد، والمقامات المعروفة «صبا،  
نهاوند، بيات...»، مع تطبيقات مسجلة  
باصوات مشاهير القراء في العالم، لكل  
واحد من المقامات المعروفة، وهي الآن  
معروضة في مركز المؤسسة، ليقتنيها  
الراغبون في تعلم الالحن والانغام القرآنية،  
وتحسين الصوت والتجويد، وقد قام  
بتدريس هذه المجموعة، ضمن محاضرات  
القيت في مبنى «كانون قرآن» في جامع  
طهران، كل من الاستاذين جمال كامياب  
ورحيم خاكي.



الفهرس العام  
للمجلد الثالث من «رسالة القرآن»  
١٤١٣ هـ

(الأعداد: ٩-١٢)

أ- الموضوعات \*

ب- الكتاب \*

---

\* رتبت المواد والأسماء حسب حروف الألفباء.

## أ - المواضيع الأدب القرآني

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	اقتباس الآي في الشعر العربي	السيد علي حسن مطر	١٢	١٢٣
٢	تأملات في المنهج البياني للقرآن	السيد محمد حسين فضل الله	٩	١٥
٣	بحث حول كلمة «أبدأ»	الاستاذ عبد الحسين بقال	١٠	١٣٩
٤	القاضي عبد الجبار وبلاغة القرآن	د. محمد علوي مقدّم	١١	١٤٣
٥	كتاب المفردات للراغب الأصفهاني: عرض وتحليل	د. مرتضى الايرواني	١١	١٢١

## ببليوغرافيا

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	رسائل جامعية حول القرآن الكريم (٢)	الاستاذ عبد الجبار الرفاعي	١٠	١٩٧
٢	القرآن وأهل البيت	= = = =	٩	٢١٥

## التفسير والمفسرون

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	البلاغي: التجربة الرمزية في التفسير (١)	علي الكعبي	١٠	٧١
٢	= = = = (٢)	علي الكعبي	١١	٤٧
٣	التفسير نشأته وتطوره (٤)	الشيخ محمد هادي معرفة	١٠	٦١
٤	= = = = (٥)	= = = =	١١	٣٧
٥	= = = = (٦)	= = = =	١٢	٥٩
٦	تفسير القرآن بالقرآن عند أهل البيت	د. خضير جعفر	١١	١١٣
٧	تفسير القرآن في القرن العشرين	السيد محيي الدين المشعل	١٠	١٠٥
٨	الشيخ المفيد مفسراً	صائب عبد الحميد	١٢	٦٧
٩	مناهج أهل البيت في تفسير القرآن	مؤسسة باقر العلوم	٩	٩١



## دراسات عامة

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	آليات التأثير الجماهيري في القرآن الكريم	السيد محيي الدين المشعل	١١	١٩٣
٢	أهل البيت في القرآن	د. محمد ناصري	٩	١٥٠
٣	بحث في «كونوا مع الصادقين»	الشيخ نظري منفرد	٩	١٤٥
٤	تأملات في مفاد آية «آل حم»	د. محمد باقر حجتى	٩	١٢٩
٥	الدعاء في القرآن والسنة	اسلام الكاظمي	١١	٢٠١
٦	دور أهل البيت في القرآن	الشيخ محمد هادي معرفة	٩	٧١
٧	العجب: رؤية قرآنية (٣)	الشيخ محمد مهدي الآصفي	١٠	١٥٩
٨	العرفان والقرآن	محمد جعفر ياحقي	١٢	١٧٥
٩	العلاقة بين التكويني والتشريعي في نظام الوجود	السيد كامل الهاشمي	١٠	١٨٣
١٠	الحج والسلام	الشيخ محمد مهدي الآصفي	١٢	١٣١
١١	القرآن وأهل البيت	د. محمد باقر محقق	٩	٢٣
١٢	القرآن والمعاصرة	السيد محيي الدين المشعل	١٢	١٩٥
١٣	قيمة العلم في القرآن والحديث	د. أبو تراب نفيسي	٩	١٦٩
١٤	الكتاب والعترة والتوحيد والتعديل	الشيخ جعفر الهادي	٩	٤٣
١٥	ما نزل من القرآن في أهل البيت (ع)	تحقيق السيد أحمد الحسيني	٩	١٩١
١٦	المشروع الابراهيمي في القرآن الكريم (١)	السيد عبد الامير علي خان	١١	١٦١
١٧	= = = = = (٢)	= = = = =	١٢	١٤٥
١٨	المصادر الرئيسية لكشاف الزمخشري	د. مرتضى آية الله زاده	١٢	١٦٧
١٩	ملاحم من رؤية المستشرقين للقرآن	الاستاذ عبد الجبار الرفاعي	١١	١٨١
٢٠	الولاية... والخلافة	د. أبو القاسم كرجي	٩	٢٧

## علوم القرآن

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	دراسة حول فواتح السور	د. محمد باقر حجتى	١٠	١١
٢	ظاهرة النسخ في القرآن	السيد سلام زين العابدين	١٢	١١
٣	قصة آية: حذار من مساجد الضرار	السيد مالك الموسوي	١٠	٥٣
٤	قصة آية: العض على الجراح	= = =	١١	٢٧
٥	قصة آية المتصيدون في الماء العكر	= = =	١٢	٤٥
٦	لمحة سريعة حول مصطلح المكي والمدني	باقر شريف زاده الكلبايگاني	١٢	٣٩
٧	مسألة التحدي والمعارضة في اعجاز القرآن	د. عبد الجبار شرارة	١١	١١
٨	الوجوه والنظائر في القرآن الكريم	د. مرتضى الايرواني	١٠	٣٥

## فقه القرآن

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	اهل البيت وآيات الاحكام	الشيخ قاضي زاهدي و الشيخ بخشايشي	٩	١٥٥
٢	البحث الفقهي في المرتد	السيد حسين الطباطبائي اليزدي	١٠	١٣٥
٣	في بعض أحكام الايتام	= = = =	١٢	١١٣
٤	في تحريم الخمر والقمار	= = = =	١١	١٠٣

## كلمة الرسالة

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	الشيخ المفيد رائد مدرسة.. وصاحب منهج	رئيس التحرير	١٢	٧
٢	في رحاب آل بيت النبوة (ع)	= =	٩	٧
٣	لابد ان يأخذ القرآن موقعه الريادي	= =	١٠	٧
٤	المهزومون أبداً.. والمنتصرون أبداً	= =	١١	٧

## مفاهيم قرآنية

م	الموضوع	الكاتب	العدد	الصفحة
١	الاشاعة: رؤية قرآنية (١)	الاستاذ حسن السعيد	١١	٧٧
٢	= = = (٢)	= = =	١٢	٩١
٣	الانفاق: اهدافه، مجالاته، فلسفته	علي الكاظمي	١٠	١١٥

## وقفه مع كتاب العدد

م	الموضوع	عرض وتقديم	العدد	الصفحة
١	ظهور وسقوط الحضارات	لسيد علي جمال الحسيني	١٠	٢١٣
٢	معجم الدراسات القرآنية	جلال الأنصاري	١١	٢١١
٣	الوجيز في تفسير القرآن العزيز	لسيد علي جمال الحسيني	١٢	٢٠٥

## ب- الكُتَّاب

الكاتب	العدد والصفحة	الكاتب	العدد والصفحة
الأصفي: محمد مهدي	١٥٩: ١٠	حجتي: محمد باقر	١٢٩: ٩
= = =	١٣١: ١٢	= = =	١١: ١٠
الأنصاري: جلال	٢١١: ١١	الحسيني: أحمد (تحقيق)	١٩١: ٩
الايرواني: مرتضى	٣٥: ١٠	الحسيني: علي جمال	٢١٣: ١٠
= =	١٢١: ١١	= = =	٢٠٥: ١٢
بخشايشي (بالاشتراك)	١٥٥: ٩	خضير جعفر	١١٣: ٩
بقال: عبد الحسين	١٣٩: ١٠		

٣٧:١١	الكعبي: علي	٢١٥:٩	الرفاعي: عبد الجبار
٣٩:١٢	الكلبايگاني: باقر شريف زاده	١٩٧:١٠	= = =
٣٣:٩	محقق: محمد باقر	١٨١:١١	= = =
١٠٥:١٠	المشعل: محيي الدين	١٥٥:٩	زاهدي: قاضي (بالاشتراك)
١٩٣:١١	= = =	١١:١٢	زين العابدين: سلام
١٩٥:١٢	= = =	٧٧:١١	السعيد: حسن
٧١:٩	معرفة: محمد هادي	٩١:١٢	= =
٦١:١٠	= = =	٦٧:١٢	صائب عبد الحميد
٣٧:١١	= = =	١١:١١	شراره: عبد الجبار
٥٩:١٢	= = =	١٣٥:١٠	الطباطبائي اليزدي: حسين
٩١:٩	مؤسسة باقر العلوم	١٠٣:١١	= = =
١٦٧:١٢	مرتضى آية الله زاده	١١٣:١٢	= = =
٥٣:١٠	الموسوي: مالك	١٤٣:١١	علوي مقدم: محمد
٢٧:١١	= =	١٢٣:١٢	علي حسن مطر
٤٥:١٢	= =	١٦١:١١	علي خان: عبد الامير
٨٥:٩	ناصرى: محمد	١٤٥:١٢	= = = =
١٤٥:٩	نظري منفرد	١٥:٩	فضل الله: محمد حسين
١٦٩:١٠	نفيسي: ابو تراب	٢٠١:١١	الكاظمي: اسلام
٤٣:٩	الهادي: جعفر	١١٥:١٠	الكاظمي: علي
١٨٣:١٠	الهاشمي: كامل	٢٧:٩	كرجي: ابو القاسم
١٧٥:١٢	ياحقي: محمد جعفر	٧١:١٠	الكعبي: علي

\* \* \*